

कविधर—विदुन्मणि राजमल्ल विरचिता

लाटी संहिता

(श्रावकाचार ग्रंथ)

संपादक एव अनुवादक
सिद्धांताचार्य पं० हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ
व्यवस्थापक
ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, ब्याबर (राज०)

तथा

स्वामी समन्तभद्राचार्यकृत—
रत्नकरण्ड—श्रावकाचार
प० गिरधर शर्मा कृत हिन्दी पद्यानुवाद

प्रकाशक
शास्त्र सभा
अहिंसा मन्दिर,
१, दरियागज, नई दिल्ली-२

मूल्य स्वाध्याय

प्रथम संस्करण
१००० प्रतियाँ
वीर स० २५१३
सन् १९८८

मुद्रक
शकुन प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

प्राक्कथन

जैन धर्म मूल में निवृत्ति-प्रधान है क्योंकि मोक्ष का प्रधान कारण निवृत्ति है किन्तु गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति प्रधान होता है। प्रवृत्ति के बिना गृहस्थाश्रम का निर्वाह असम्भव है।

श्रावक धर्म ही नहीं, अपितु, मुनिधर्म का भी मूल आधार सम्यग्दर्शन है, इसलिए सभी श्रावकाचारो में सर्वप्रथम सम्यक्त्व का ही वर्णन किया गया है। परन्तु इसके विषय में अलग-अलग महान आचार्यों ने विभिन्न विशेषताओं पर जोर दिया है।

सम्यग्दर्शन सजी (मनसहित) पचेन्द्रिय जीवों को ही हो सकता है और वह हर काल और हर गति में होता है ऐसी भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा है। इसके विपरीत इस पंचम काल में निश्चय सम्यग्दर्शन और स्वानुभूति नहीं हो सकती ऐसा मानना ठीक नहीं है।

सम्यक्दर्शन अपना ही गुण होने से इसके लिए कही जाना नहीं पड़ता। इसे अपने में ही खोजना पड़ता है इसीलिये इसको प्राप्त करना बहुत सरल है तथा अत्यन्त कठिन और दुर्लभ नहीं है।

इसका उपाय अध्ययन और ध्यान का निरन्तर करते रहना है। महान आचार्यों ने इस विषय में जो लिखा है उसकी स्वाध्याय और उस पर मनन-चिन्तन करते रहना चाहिये और तत्व-सबधी श्रद्धा को सही करना चाहिए। ज्ञान ज्यो-ज्यो सही होगा मिथ्यात्व कर्म की गाँठ ढीली पड़ती जाएगी और मिथ्यात्व ज्यो-ज्यो ढीला पड़ेगा स्वाध्याय और ज्ञान-उपाजन की रुचि और अधिक बढ़ेगी और इस क्रम से एक दिन सम्यग्दर्शन प्राप्त हो ही जाता है।

सम्यक् दर्शन हुआ कि नहीं, इसकी पहचान शास्त्रों में प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य से बताई है। दूसरों को पना चले या न चले पर स्वयं अपने को स्वानुभूति या स्वयं के अनुभव से पता चल ही जाता है।

जीवराज ग्रन्थमाला शोनापुर से “श्रावकाचार सग्रह” पाँच भागों में प्रकाशित हुआ है। इसमें ३६ श्रावकाचारों का सग्रह किया गया है। यह इस ग्रन्थमाला की अनुपम देन है और जैन समाज को इस सस्था का आभारी होना चाहिए।

इन सब ग्रन्थों को इकट्ठा करना, पुरानी हस्तलिखित प्रतियों से मिलान करना, उनका अनुवाद करना और प्रेस कापी तैयार करना, यह सब एक जटिल कार्य है और केवल एक व्यक्ति के लिए तो यह सब काम असम्भव-सा जान पड़ता है पर सिद्धानाचार्य प० हीरालाल शास्त्री न्यायतीर्थ (सादुमल वालो) ने इस असम्भव काम को सम्भव कर दिखाया। जैन समाज अनेक पीढ़ियों तक उनका ऋणी रहेगा।

इन ही पण्डित जी के कथनानुसार उन ३६ श्रावकाचारों में लगभग १५ ग्रन्थ महान आचार्यों द्वारा रचित ऐसे हैं जिनमें से किसी भी ग्रंथ या ग्रंथों को कोई भी मुमुक्षु सम्यक् दर्शन की प्राप्ति का निमित्त बनाना चाहे तो बना सकता है और रत्नत्रय में से इस परम आवश्यक रत्न को उपरोक्त ढग से (अध्ययन और ध्यान द्वारा) प्राप्त कर सकता है। इन १५ ग्रन्थों को अलग-अलग प्रकाशित कराने की परम आवश्यकता है।

पण्डित हीरालाल जी के अतिरिक्त सभी विद्वानों ने १०८ श्री समन्तभद्र स्वामी द्वारा रचित "रत्नकरण्ड श्रावकाचार" को पहला नम्बर दिया है। इसमें दो मत नहीं हैं और इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में रत्नकरण्ड श्रावकाचार का पण्डित गिरधर शर्मा कृत हिन्दी पद्यानुवाद परिशिष्ट के रूप में दिया है। इसे तो कण्ठस्थ ही कर लेना चाहिए।

पण्डित हीरालाल जी ने ग्रन्थों का मूल्यांकन करने में १, २, ३ का कोई क्रम तो नहीं रखा है पर "लाटी-सहिता" की प्रशंसा को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि रत्नकरण्ड के बाद दूसरा नम्बर इसी का है। वे लिखते हैं कि "पण्डित राजमल्ल जी ने सम्यक्त्व का जो अपूर्व सागोपाग व सूक्ष्म वर्णन किया है वह श्रावकाचारों में तो क्या करणानुयोग या द्रव्यानुयोग के किसी भी शास्त्र में दृष्टिगोचर नहीं होता। सम्यक्त्व विषयक उनका यह समग्र विवेचन पढ़कर मनन करने योग्य है। प्रथम सवेगादि का बिभ्रद वर्णन करते हुये लिखा है कि ये बाह्य दृष्टि से सम्यक्त्व के लक्षण हैं। यदि वे सम्यक्त्व के बिना हों तो प्रशमाभास आदि जानना चाहिए।

परन्तु स्व० पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री का मत है कि 'रत्नकरण्ड' के पश्चात् नम्बर आता है "पुरुषार्थ सिद्धयुपाय" का। यह अध्यात्मी आचार्य अमृतचन्द्र की कृति है और उस पर उनके अध्यात्म की छाप सुस्पष्ट है। प्रारम्भ के १५ पद्य बहुमूल्य हैं। आदि की तरह इस ग्रन्थ का अन्त भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस तरह का श्रावकाचार मही एक मात्र है।"

अन्त में मैं वह बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझे सर्वप्रथम कहनी चाहिए थी और वह यह कि "लाटी-सहिता" के इस संस्करण को प्रकाशित करने का सम्पूर्ण श्रेय श्री बाबूलाल जी कलकत्ते वालों को जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहले शास्त्र सभा में गद्दी पर इसका स्वाध्याय किया था और कहा था कि यह ग्रन्थ तो अलग में छप जाय तो अच्छा है। उनकी प्रेरणा से ही इसे छपवाने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त मेरी प्रार्थना पर उन्होंने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने की स्वीकृति भी प्रदान की। यह प्रस्तावना अगले पृष्ठ से प्रारम्भ होती है और अपने में मोक्षमार्ग पर एक स्वतन्त्र और सम्पूर्ण ट्रेक्ट है। साधक कहीं कहीं ठोकर खाता है यह बात उन्हें स्वाध्याय और स्वानुभव से भली प्रकार साक्षुम है और इस ही का वर्णन उन्होंने इस प्रस्तावना में किया है।

इतना ही नहीं, ग्रन्थ की छपाई के खर्चों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस सबके लिए धन्यवाद देने और आभार प्रकट करने के लिये मेरे पास यथायोग्य और पर्याप्त शब्द नहीं हैं।

श्री बाबूलाल जी के दिल में कविवर श्री राजमल्ल जी के लिए बड़ी श्रद्धा और बहुमान है। उन्हें वे एक बेजोड़ ग्रन्थकर्ता मानते हैं।

कुछ साल पहले इन्हीं की प्रेरणा से स्व० श्री महेन्द्रसेन जैनी ने कविवर राजमल्ल जी की समयसार-कलश पर दुहारी भाषा की टीका का हिन्दी में अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ की प्रस्तावना भी श्री बाबूलालजी ने ही लिखी है और बार बार पढ़ने और मनन करने योग्य है।

सभी मुमुक्षुओं को (जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ) निश्चय सम्यक् दर्शन और स्वानुभूति की प्राप्ति की इच्छातिशोघ हो यही मेरी एक मात्र भावना है।

—अजीत प्रसाद
व्यवस्थापक

प्रस्तावना

“जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो षड्वहरो”

जिन शासन मे चार अनुयोग हैं। चारो ही अनुयोग मोक्ष मार्ग का अपनी अपनी मुख्यता से उपदेश देते हैं। चारो अनुयोगो वी एकता होना ही सच्ची समझ है। पूज्यनीय वर्णाजी कहा करते थे कि एक ब्राह्मणी के चार लडके थे। किसी ने सबसे छोटे लडके को जीमने का न्यौता दिया। यह समझकर कि यह सबसे कम खायेगा। उस ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे छोटे को न्यौता दो या बड़े को सभी पाँच पसेरी हैं। याने खाने मे सभी बराबर है। यहा पर भी यही कह रहे हैं कि चारो अनुयोगो मे कोई छोटा बटा नही है। हमारी बात सही बही है जो चारो अनुयोगो को पुष्ट करे किसी का निषेध न करें।

किसी ने चरणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कैसे हो उसने जवाब दिया कि मुनिव्रत धारण करने से मोक्ष होगा। फिर करणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कैसे हो उसने जवाब दिया कि कर्मों का नाश कर दो मोक्ष हो जाएगा। उसने फिर अध्यात्म से पूछा कि मोक्ष कैसे हो तब उसने जवाब दिया कि आत्मा मे रमण करने से मोक्ष हो जायेगी। जब प्रथमानुयोग से पूछा गया, तब उसने जवाब दिया कि पहले तीर्थकरादि हुये है उन्होने समार शरीर भोगो का त्याग करके मुनिव्रत धारण कर, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की एकता को प्राप्त किया और मोक्ष गए आगे भी इसी उपाय से मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार चारो अनुयोगो ने अपने अपने विषय की मुख्यता से कथन किया। उनकी एकता तभी हो सकती हैं जब एक दूसरे की सापेक्षता रहे। जैसे अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो बाहर मे मुनिव्रत धारण कर अपनी आत्मा मे रमण करे तो कर्मों का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा ही भूतकाल मे हुआ है और आगामी काल मे भी ऐसा ही होगा। यह चारो की एकता है। चरणानुयोग का कथन अध्यात्म सापेक्ष है और अध्यात्मका उपदेश चरणानुयोग सापेक्ष है। यह सापेक्षता बिना कहे हमारे ज्ञानमे आ जानी चाहिए। व्रत धारण करने से मोक्ष होगी उसका अर्थ है व्रत धारणकर अपने स्वरूपमे रमण करेगा तो मोक्ष होनी। इसी प्रकार अगर यह कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप में रमण कर तब उसका अर्थ है बाहर से हटकर अपने मे रमण कर। यह भी बिना कहे हमारे ज्ञान मे आनी चाहिए यही अनुयोगो के कथन की सापेक्षता है। चरणानुयोग वाहरी साधन सामग्री का वर्णन करता है और अध्यात्म अन्तरंग साधन सामग्री का वर्णन कर रहा है। जैन शासन का पूरा स्वरूप वही बनता है जहा अध्यात्म और चरणानुयोग की एकता बनती है। दोनो को अलग-अलग करने से दोनो ही कार्यकारी नही रहते। एक द्रव्य दृष्टि का एकान्त बन जाएगा और दूसरा पर्याय दृष्टि का एकान्त हो जाएगा।

चरणानुयोग मे पर्याय दृष्टि की मुख्यता से वर्णन है पर्यायदृष्टि मे ग्रहण भी है और त्याग भी है। इसलिए पर्याय दृष्टि से जब उपदेश दिया जाता है तब त्याग का उपदेश दिया जाता है। कुछ लोग चरणानुयोग के कथन को द्रव्यदृष्टि की मुख्यता करके यह कह देते हैं कि मैं ग्रहण त्याग से शून्य हूँ। तब व्रतादि धारण करना-मुनिव्रत धारण करना--यह उपदेश सब निरर्थक हो जाता है। चरणानुयोग का कथन पर्यायदृष्टि से करना चाहिए जहाँ ग्रहण है वही उसके त्याग का उपदेश है। और वह ग्रहण त्याग बुद्धि पूर्वक किया जाता है।

शुभ भाव दो प्रकार के हैं एक दयारूप परिणाम-गरीबों की, दुखी लोगों की देख-भाल करना, दानादि करना—लोगों का उपकारादि करना। दूसरा सच्चेदेव शास्त्र गुरु के आश्रित होते हैं उनके प्रति भक्ति का होना, उनके गुणों का चिन्तन करना आदि। यह दूसरे प्रकार का शुभोपयोग मात्र बन्ध का ही कारण नहीं है यह अपने स्वभाव की प्राप्ति में बाहरी साधन भी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को माध्यम बनाकर हम अपने स्वभाव के निकटवर्ती हो सकते हैं—स्वभाव की प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। व्रत-उपवासादी के द्वारा कषाय को मन्द करके स्वभाव की प्राप्ति का या उसमें ठहराव का उपाय कर सकते हैं। जो लोग शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर अथवा इसी को धर्म मानकर इसमें लगे हुए थे उनको यह बध का कारण है धर्म नहीं है, धर्म तो वीतराग भाव है। ऐसा कहकर वीतराग भाव में लगाने का उपाय किया। जो लोग बध का कारण मानकर अशुभोपयोग के समान इसको हेय समझ कर अपने स्वभाव की प्राप्ति का उपाय नहीं कर रहे थे उनको स्वभाव की प्राप्ति का साधन बताकर उसको माध्यम बनाने का उपदेश दिया। यह व्यवहार धर्म है। इसकी व्याख्या पंडितवर टोडरमल जी ने की है कि यह धर्म नहीं है परन्तु धर्म का बाहरी साधन है इसलिए साधन में साध्य का उपचार करके इसको व्यवहार (उपचार) से धर्म कहा है इसी को धर्म न मानना परन्तु धर्म का बाहरी साधन मानना।

प्रश्न होता है कि जो बध का कारण है वह साधन कैसे हो सकता है। इसका उत्तर है कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा यद्यपि खर्चा है उतना रुपया नफे में से कम हो जाता है परन्तु एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, खर्चा होते हुये भी नफा का बाहरी साधन है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट तो बहुत परे और माल बेचने का पुरुषार्थ न करे तो नुकसान ही होगा। परन्तु जो एडवर्टाइज करके दुकान खोल कर माल बेचने का पुरुषार्थ करे तो नफा हो। इसी प्रकार शुभोपयोग में बन्ध होता है यह सही है जितने अश में राग है उतना बध जरूर होगा। परन्तु जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो तब तक तीव्र कषाय से बचने के लिए और मद कषाय में रहकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति का उपाय करते रहना जरूरी है। इसमें स्वरूप की पुष्टि होती है। पुण्य बंध तो गौण फल है मुख्य तो स्वभाव की पुष्टि करना—वीतरागता के प्रति—तत्त्व ज्ञान के प्रति तीव्र रुचि का होना इसका मुख्य फल है। इसीलिये आचार्यों ने इसका विधान किया और व्यवहार धर्म के नाम से कहा है। इसलिए इसको बध का कारण कहने के साथ साधनपने की दृष्टि बनाना भी जरूरी है। साधनपना भी उसी के लिए है जो स्वरूप की प्राप्ति के लिए अथवा स्वरूप में ठहरने के लिये इनको माध्यम बनाता है। जो कोई अन्य अभिप्राय से—मान बड़ाई अथवा पुण्य बध का माध्यम बनाता है उसके लिए स्वरूप की प्राप्ति का माध्यम या साधन नहीं बनता है। यह भी हमारे पर ही निर्भर है।

श्री समयसार में आचार्यों ने इसको हस्तालबन नाम दिया है। जैसे बच्चे को पहले गाडुला का अवलम्बन दिया जाता है और जब उसके अवलम्बन से चलना आ जाता है तो उस गाडुले का अवलम्बन छुटाया जाता है इसीप्रकार व्यवहार का अवलम्बन दिलाया भी गया है और व्यवहार का अवलम्बन छुटाया भी गया है। कोई मात्र व्यवहार का अवलम्बन छुटाया गया है यह मानकर व्यवहार का अवलम्बन नहीं लेता है—जैसे गाडुले का अवलम्बन नहीं लेता है उसकी तरह उसको निरालम्बन चलना नहीं आ सकता। जबकि व्यवहार हजारों विकल्पो को तुड़वाकर एक विकल्प को पकड़वाता है तब अर्ध्यात्म एक को छुड़ाकर स्वभाव में लगाता है। ससार शरीर भोगों का विकल्प बहुत गहरा होता है उससे हटाकर तत्त्व के विकल्प में लगाया और वहाँ से हटाकर स्वभाव में लगाया। विकल्प तो दोनों

ही हैं परन्तु दोनों के अन्तर को समझना भी जरूरी है। पण्डितवर टोडरमल जी ने यह लिखा है कि अशुभ विकल्प से बचकर शुभभाव हो तो खुश भी होना है पर उसको कम घाटा समझता है ज्यादा घाटा से बचने की खुशी भी है परन्तु उसको नफा नहीं मानता।

श्री समयसार मे प० जयचन्द जी पाचवे कलस का भावार्थ लिखते हुए और कलस १११ का पुण्य-पाप अधिकार मे भावार्थ लिखते हुये खुलासा किया है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रित शुभ भावो को साधनपने की दृष्टि से मजूर किया है।

कहने का अभिप्राय यही है कि चरणानुयोग को मात्र बन्ध का कारण कहने से लोगो की चर-नुयोग के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो गई है व्रतादि धारण करे अथवा न करे परन्तु व्रतादि के प्रति हमारी श्रद्धा मही रहनी चाहिए। लोग आचरण से रहित तो पहले ही हो रहे हैं ऐसा उपदेश मिलने पर आचरण के प्रति श्रद्धा भी नहीं रहेगी—करेले की बेल नीम पर चढ जायेगी। ऐसा ही होता मालूम दे रहा है।

पहली सीढी पर आकर दूसरी सीढी पर चढ़ने का उपाय करे उसके लिये पहली सीढी साधन है परन्तु जो दूसरी सीढी पर चढ़ने का उपाय न करे और पहली पर ही सन्तुष्ट हो जाये अथवा ऐसा माने कि पहली पर आने से दूसरी पर अपने आप पहुच जाऊँगा ऐसा मानना मिथ्या है।

प्रवचन सार मे चरणानुयोग चूलिका मे गाथा २०१ की टीका करते हुए आचार्य अमृतचन्द स्वामी लिखते है। अहोअनशनावमोदर्य स्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपाआचार, न शुद्धस्यात्मत्वम-मीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वा तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् न शुद्धस्यात्मानमुपलभे इत्यादि—इसका अर्थ है अहो अनशन, अवमोदर्य—स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग स्वरूप तपाचार। मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है तथापि तुझे तब तक अगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। यहाँ पर दो शब्द विचारने योग्य है तू “शुद्धात्मा का नहीं है” इससे ब्रह्म का कारण साबित किया है और “तेरे प्रसाद से” इस शब्द के द्वारा साधनपना स्वीकार किया। क्या तत्त्व विचार करने से व्रत उपवास करने से अथवा जिन पूजन-भक्ति करने से ससार शरीर भोगो की पुष्टि होती है अथवा अपने शुद्धात्मा के स्वभाव की पुष्टि होती है? अगर पुण्य बन्ध की पुष्टि होती है तब आश्रय लेने योग्य नहीं। अगर स्वभाव की, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पुष्टि होती है तो उसका नीचे के गुण स्थानो मे यथायोग्य अवलम्बन लेना जरूरी है।

जीव वर्तमान मे पराधीन हो रहा है उसको स्वाधीन होना है यह पर्याय दृष्टि की बात है। शरीर के आधीन है गर्मी-सर्दी के आधीन है चार बार चाय चाहिए, कपडा चाहिए, खाने को चाहिये यह सब पराधीनता है उस पराधीनता को क्रम से हटाया गया है। और स्वाधीनता की तरफ त्याग मार्ग के द्वारा लगाया गया है। एक गृहस्थ से एक ब्रह्म-चारी ज्यादा स्वाधीन है और उससे एक मुनी और ज्यादा स्वाधीन है। जिसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। इस प्रकार चरणानुयोग के द्वारा पराधीनता क्रम से दूर करके इसको स्वाधीनता की तरफ ले जाया जाता है।

पाप का त्याग तो हर हालत मे करना चाहिए चाहे सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि जिनको भेद विज्ञान नहीं हुआ है वे भी व्रतादि धारण कर सकते हैं। परन्तु उनको यह मानना चाहिए कि व्रतादि धारण करने से मैं मोक्षमार्गी हो गया ऐसा नहीं है परन्तु मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शन होने पर ही होगा। ऐसा जीव अगर मुनिपना धारण किए हुए है तो पहले से सीधा सतर्वा गुणस्थान हो सकता है।

(३१५)

इसलिये जहाँ सुभस्म को बन्ध कम करण कहा जा रहा है वहाँ उसके साधनपने का कथन करना भी जरूरी है ।

यह ग्रन्थ लाटी-सहिता राजमल कवि की रचना है । राजमल जी ने पचाध्यायी नाम का ग्रन्थ बनाया जो अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है । वह पूरा नहीं हो सका । जिस प्रकार पचाध्यायी में हरेक बात न्याय युक्ति से सिद्ध करके बताई गई है उसी प्रकार इस ग्रन्थ में भी सम्यग्दर्शन के विषय को न्याय युक्ति से सिद्ध करके समझाया गया है इसके बाद ११ प्रतिभा रूप श्रावक के आचरण का वर्णन है वह भी न्याय युक्ति से सिद्ध करके बताया है ।

स्वाध्याय प्रेमियों के लिए यह ग्रन्थ बहुत जरूरी है । यह छपा हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा था । इसलिये शास्त्र सभा में बैठने वालों की, खासकर वयोवृद्ध श्री अजीत प्रसाद जी की प्रेरणा से इसको छपवाने का निश्चय किया गया है । श्री अजीत प्रसाद जी स्वाध्याय प्रेमी हैं । जबसे मैं दिल्ली आया १९७० से बराबर शास्त्र ध्याय में बैठते हैं । इसके लिए शास्त्र सभा के बैठने वाले भाई बहन और खासकर अजीत प्रसाद जी धन्यवाद के पात्र हैं । श्री अजीत प्रसाद जी ने इसके छपवाने में बड़ी मेहनत करी है तथा सब भाई-बहनों ने इसके छपवाने में सहयोग दिया है ।

सभी भाई-बहनों से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ का स्वाध्याय बराबर करे और चरणानुयोग के अनुसार अपने आचरण को सही बनाने की चेष्टा करे ।

सन्मति बिहार,
२/१० अन्मारी रोड, दरियागज
मई दिल्ली-११०००२

—बाबूलाल जैन

विषय-सूची

क्र०स०	विषय	पृष्ठ
१	प्राक्कथन	III
२	प्रस्तावना	V
३	मगलाचरण (लाटी-महिता)	XI
४	धर्म का स्वरूप और व्रत का लक्षण	१
५	श्रावको की निरेपन क्रियाओ का वर्णन	१
६	दार्शनिक श्रावको का स्वरूप	९
७	दार्शनिक श्रावक को अष्टमूलगुण धारण करने का उपदेश तथा चर्मपात्रगत घृत तैल आदि त्यागने का विधान	२
८	खाद्य स्वाद्य आदि भक्ष्य पदार्थों को शोधकर खाने का उपदेश	३
९	साग-भाजी आदि के ग्रहण करने का निषेध	५
१०	रात्रि-भोजन-त्याग का विधान	५
११	दही छाछ आदि के मर्यादा से बाहिर न खाने का विधान	८
१२	मदिरा, भांग, अफीम आदि के सेवन का निषेध	९
१३	मधु-त्याग का उपदेश	१०
१४	उदम्बर फलो के त्याग का उपदेश	१०
१५	कदमूल आदि माधारण वनस्पति भक्षण का निषेध	११
१६	सप्त व्यसन त्याग का उपदेश	१७
१७	सम्यक्त्व की दुर्लभता और महत्ता का वर्णन	३०
१८	सम्यग्दर्शन का स्वरूप और उसके निश्चय तथा व्यवहार	३१
१९	सम्यक्त्वी के प्रथम सवेग आदि गुणों का मयुक्तिक वर्णन	३८
२०	कुलाचार क्रिया का व्रत रूप में पालन करने पर ही पंचम गुण स्थानवर्ती दार्शनिक सज्ञा होती है, अन्यथा नहीं	४४
२१	सम्यग्दर्शन के आठ अंगों का विस्तृत वर्णन	५०
२२	श्रावक व्रतों के धारण करने योग्य पुरुष का निरूपण	७८
२३	यद्यपि सम्यक्त्वी पुरुष का व्रत-ग्रहण मोक्ष के लिए होता है, तथापि सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी, भव्य और अभव्य को भी व्रत धारण करने का उपदेश	८१
२४	पुण्य क्रियाओं के करने का उपदेश	८३
२५	अणुव्रत और महाव्रत का स्वरूप	८४
२६	हिंसा पाप का निरूपण	८४
२७	एकेन्द्रियादि जीवों का विस्तृत विवेचन	८५
२८	प्रमत्तयोगी सदा हिंसक है, अप्रमत्तयोगी नहीं	९१

जो मुनिराज जिर्नलिंग अथवा निर्ग्रन्थ अवस्था को धारण करने वाले हैं, जो अत्यन्त सज्जन हैं शुभोपयोग वा शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं और जो विशेषकर सम्पद्दर्शन, सम्पद्ज्ञान और सम्पद्चारित्र को सदा पालन करते हैं ऐसे मुनियों की त्रयी को अर्थात् आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४॥

यहां तक ग्रन्थकर्ता ने अनुक्रम से अरहन्त सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इन पाँचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया तथा अरहन्तो में भी सबसे पहले श्रीमहावीर स्वामी को नमस्कार किया इसका कारण यह है कि यह वर्तमान समय श्रीमहावीर स्वामी का शासन समय है इसलिए श्रीमहावीर स्वामी अन्य तीर्थंकरों के समान ही पूज्य होने पर भी शासनकर्ता होने से अधिक पूज्य हैं अथवा इस वर्तमान समय में श्रीमहावीरस्वामी की दिव्यध्वनि ही परम्परा से मोक्षमार्ग का प्रकाश कर रही है और उसी में हम लोगों का वा समस्त भव्य जीवों का उपकार हो रहा है इसलिए भी भगवान महावीरस्वामी केवल उपकारदृष्टि से हम लोगों के लिए अधिक पूज्य हैं। कविवर ने सबसे पहले श्रीमहावीर स्वामी को नमस्कार किया है और फिर अन्य तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि यद्यपि अरहन्त अवस्था तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली दोनों की एक सी होती है तथापि देव के स्वरूप में जो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी ये तीन गुण बतलाए हैं उनमें से हितोपदेशी गुण तीर्थंकर केवली में नियमरूप से होता है तथा सामान्य केवली में इसके होने का कोई नियमित नियम नहीं है क्योंकि सामान्य केवलियों में कोई अन्तकृत केवली भी (उसी समय केवल ज्ञान और उसी समय मोक्ष जिन्हें प्राप्त हो उनको अन्तकृतकेवली कहते हैं) होते और कोई मूक केवली भी (जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती ही नहीं) होते हैं। अन्तकृत केवलियों की भी दिव्य ध्वनि खिरती नहीं और मूक केवलियों की भी दिव्य ध्वनि खिरती नहीं। तथा देव के स्वरूप में हितोपदेशी गुण मुख्य है क्योंकि भव्य जीवों को मोक्षमार्ग में लगाने वाला तथा कल्याण करने वाला हितोपदेशी गुण ही है। इस हितोपदेशी गुण के ही कारण अरहन्त भगवान सिद्धों से भी प्रथम पूज्य माने जाते हैं इसलिए देव के स्वरूप में अरहन्त परमेष्ठी शब्द से तीर्थंकर केवली ही लिये जाते हैं और इसीलिए कविवर ने उनको ही नमस्कार किया है ॥ ४ ॥ जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बड़ा भारी अन्धकार भी दूर हो जाता है उसी प्रकार जिन कवियों वा कवियों की जिस वाणी ने इस ससार के प्राणियों का अज्ञान दूर कर दिया और जो धर्ममार्ग के उपदेश की प्रवृत्ति करने वाले हैं ऐसे जैन धर्म की वृद्धि करने वाले कवियों की वाणी सदा जयशील हो ॥ ५ ॥ इस प्रकार पंच परमेष्ठी की श्रेष्ठ मागलिक स्तुति करते हुए तथा श्रीमहावीर स्वामी के समय में गुरु परम्परापूर्वक चली आई श्रावकों के अणुव्रत आदि उत्तम व्रतों की स्थिति को अच्छी तरह अध्ययन करने वाले कविराज राजमल्ल उन्हीं उत्तम व्रतों के स्वरूप को कहने वाली 'लाटी-सहिता' नाम के ग्रन्थ को बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं ॥६॥

लाटीसंहिता

प्रथम सर्ग

अहिंसा परमो धर्मः स्यादधर्मस्तदवस्थात् । सिद्धान्तः सर्वतन्त्रोऽयं तद्विशेषोऽधुनोच्यते ॥१॥
सर्वसाधनयोगस्य निवृत्तिर्नतमुच्यते । यो मृषादिपरित्यागं सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः ॥२॥
तद्व्रतं सर्वतः कर्तुं मुनिरेव क्षमो महान् । तस्यैव मोक्षमार्गं ह्य भावो नान्यस्य जातुचित् ॥३॥
अतः सर्वात्मना सम्यक् कर्तव्यं तद्वि धीषणैः । कृच्छ्रलब्धे नरत्वेऽस्मिन् सूकविम्बूवकोपमे ॥४॥
तत्रालसो जनः कश्चित्कषायभरगौरवात् । असमर्थस्तथाप्येव गृहस्थव्रतमाचरेत् ॥५॥

उक्तं च—

गुणं वयं तव समं पदिमा दानं च अणत्थिमियं । दसणजाणञ्चरित्तं किरिया तेवण्णं सावयाचं च ॥१॥

तथा चोक्तम्—

दंसणं वयं सामाहयं पोसहं सच्चित्तं रायभस्से यं । बम्भारम्भं परिग्गहं अणुमणमुहिट्टं बेसबिरवो यं २

इस ससारमे अहिंसा ही परम धर्म है और उस अहिंसा धर्मका उल्लंघन करना या विनाश करना ही अधर्म है। यह सिद्धान्त सर्वतन्त्र है—अर्थात् सर्वसिद्धान्त-सम्मत है। अब आगे इसी अहिंसा धर्मका विशेष वर्णन करते हैं ॥१॥ पाप सहित समस्त योगोका त्याग करना व्रत कहलाता है तथा झूठ बोलनेका त्याग करना, चोरोका त्याग करना, आदि अलग-अलग पापोंका त्याग करना बतलाया है वह सब उसी व्रतका विस्तार समझना चाहिए ॥२॥ उन व्रतका पूर्ण रीतिसे पालन करनेके लिए मुनिराज ही समर्थ होते हैं और इसीलिए उन मुनिराजोंको ही मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती है ॥३॥ जिस प्रकार कमल पत्रपर जलकी बूँदका ठहरना अत्यन्त कठिन है उसी प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। इसलिए ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्मको पाकर पापरूप योगोका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित् तीव्र कषायोंके उदयसे कोई मनुष्य उन व्रतोंको पूर्णरूपसे पालन करनेमें आलस्य करे अथवा असमर्थ हो तो उसे एक-देशरूप गृहस्थोका व्रत अवश्य पालन करना चाहिए ॥५॥

कहा भी है—आठ मूलगुण, बारह व्रत, बारह प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा, चार प्रकारका दान, एक पानी छानकर काममें लाना, एक रात्रिभोजनका त्याग करना और रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों रत्नोंको धारण करना ये त्रिरेपन श्रावकोकी क्रिया कहलाती हैं ॥१॥अन्यकारोने श्रावकोके व्रत इस प्रकार भी कहे हैं—दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध (प्रोषधोपवास), सच्चित्त त्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतत्याग, और उद्दिष्टत्याग इन ग्यारह प्रतिमाओंको पालन करनेवाला वैश्वविरत श्रावक कहलाता है ॥२॥

अष्टमूलगुणोपेतो घृतादिभ्यसनोज्जित । नरो दर्शनिक प्रोक्त स्याच्छ्वेतसदृशनाम्बित ॥६
 मद्य मांस तथा क्षौद्रमथोदुम्बरोपपन्नकम् । वज्रयेच्छ्रावको घोमान् केवलं कुलधर्मवित् ॥७
 ननु साक्षात्प्रकारावित्रय जैनो न भक्षयेत् । तस्य किं वर्जनं न स्यावसिद्ध सिद्धसाधनात् ॥८
 नैव यस्मादतीचारा सन्ति तत्रापि केचन । अनाचारसमा नून स्याज्या धर्माधिभि स्फुटम् ॥९
 तन्मेवा बहव सन्ति माहृशां वागगोचरा । तथापि व्यवहारार्थं निविष्टा केचिदम्बयात् ॥१०
 चर्मभाण्डे तु निक्षिप्ता घृततेलजलादय । स्याज्या यतस्त्रसादीनां शरीरपिशिताधिता ॥११
 न चाज्ञश्च्यं पुनस्तत्र सन्ति यद्वा न सन्ति ते । सशयोऽनुपलब्धत्वाद् दुर्वारो ऽप्योमवित्रवत् ॥१२
 सर्वं सर्वज्ञज्ञानेन दृष्टं विश्वैकचक्षुषा । तदाज्ञया प्रमाणेन माननीय मनोधिभि ॥१३
 मोहमेतावता पाप स्याद्वा न स्यादतीन्द्रियात् । अहो मांसाशिनोऽवश्यं प्रोक्त जैनागमे यत ॥१४
 तदेवं वक्ष्यमाणेषु सूत्रेष्वितिसूत्रवत् । सशयो नैव कर्तव्यं शासन जैनमिच्छता ॥१५

जो जीव सम्प्रदर्शनको धारण करनेवाला हो और फिर वह यदि आठो मूलगुणोको धारण कर ले तथा जुआ, चोरी आदि साता व्यसनोका त्याग कर दे तो वह दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाला कहलाता है ॥६॥ केवल अपने कुलधर्मको जाननेवाले बुद्धिमान् श्रावकको मद्य, मांस, शहद और पाँचो उदुम्बरोका त्याग कर देना चाहिए ॥७॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शका करे कि कोई भी जैनी मद्य मांस शहदको साक्षात् भक्षण नहीं करता, इसलिए क्या जैनी मात्रके उनका त्याग नहीं हुआ ? अवश्य हुआ । इसलिए सिद्ध साधन होनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश असिद्ध है । परन्तु यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि जैनी इनका साक्षात् भक्षण नहीं करते हैं, तथापि उनके कितने ही अतिचार हैं और वे अतिचार अनाचारोके समान हैं इसलिए धर्मात्मा जीवोको उन अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥८-९॥ उन अतिचारोके बहुत-से भेद हैं जो मेरे समान पुरुषसे कहे भी नहीं जा सकते तथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओकी आम्नायपूर्वक चले आये कुछ भेद कहे जाते हैं ॥१०॥ चमडेके बर्तनमे रखे हुए घी तेल पानी आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि चमडेके बर्तनमे रखे घी तेल आदिमे त्रस जीवोके शरीरके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव अवश्य रहते हैं ॥११॥ चमडेके बर्तनमे रखे हुए तेल घी जल आदिमे जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव हैं या नहीं ऐसी शका भी नहीं करनी चाहिए । यहाँपर कदाचित् यहाँ कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूर्ण आकाशका चित्र दिखाई नहीं पडता इसलिए वह कोई पदार्थ नहीं है इसी प्रकार चमडेके बर्तनमे रखे हुए तेल घी आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव दिखाई नहीं पडते इसलिए उसमे जीव हैं या नहीं इस शकाका दूर होना अत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परन्तु इसका उत्तर यह है कि भगवान् अरहन्तदेवने अपने सर्वज्ञ ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदार्थ भी प्रत्यक्ष देख और जान लिए हैं और गुरु परम्परापूर्वक उनके उपदेशके अनुसार आचार्याने वैसा ही शास्त्रोमे निरूपण किया है इसलिए बुद्धिमानोको भगवान् सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान लेना चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रियगोचर नहीं होते ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीवोके भक्षण करनेसे पाप होता है या नहो ऐसी शका भी नहीं करनी चाहिए । क्योंकि मांसभक्षण करनेवालोको पाप अवश्य होता है ऐसा जैन शास्त्रोमे स्पष्टरूपसे बतलाया है ॥१४॥ इसलिए सर्वज्ञ वीतराग भगवान् अरहन्तदेवके कहे हुए जैन शासनको धारण करनेकी इच्छा करनेवालोको जो सूत्र पहले कहा

अन्नं शुद्ध्यादि शुष्कधादि भेषजं शर्करादि वा । खाद्य स्वाद्यं तु भोगार्थं ताम्बूलादि यथात्मनात् ॥१६
 पेयं द्रव्यादि लेपस्तु तैलान्यङ्गुलादि कर्म यत् । अतुषिषमिवं यावदाहार इति संमितः ॥१७
 अथाहारकृते द्रव्यं शुद्धशोधितमाहरेत् । अन्यथामिषदोष स्यात्सदनेकत्र साधितात् ॥१८
 विद्धं त्रसाधितं यावद्दुर्जयेत्सदभक्ष्यवत् । क्षतस्य क्षोभितं चापि सावधानैर्बुंगादिभिः ॥१९
 सन्दिग्धं च मूत्रघ्रादि धितं वा नाधितं त्रसैः । मनःशुद्धिप्रसिद्धघर्षं आवकं क्वापि नाहरेत् ॥२०
 अषिद्धमपि निर्दोषं योग्यं ज्ञानाधिस त्रसैः । आचरेच्छ्रावकं सम्यग्दृष्टं माहृष्टमोक्षणैः ॥२१
 ननु शुद्धं यदघ्रादि कृतं शोधनयानया । नैव प्रमाददोषत्वात्कल्मषस्याख्यो भवेत् ॥२२
 गालितं दृढवस्त्रेण सर्पिस्तैलं पयो द्रवम् । तोयं जिनागमान्नायादाहरेत्स न चान्यथा ॥२३
 अन्यथा दोष एव स्यान्नासातीचारसङ्गकः । अस्ति तत्र त्रसादीनां मृतस्याङ्गस्य श्रेयता ॥२४

गया है और जो सूत्र आगे कहे जायेंगे उनमें कभी सशय नहीं करना चाहिए ॥१५॥ मूँग, मोठ, चना, गेहूँ, जौ, आदि अन्न कहलाता है। सोठ, मिरच, पीपल आदि औषधियाँ कहलाती हैं। मिश्री, बूरा, लड्डू, पेडा, बरफी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोगोंके लिए आगमानुकूल ताम्बूल आदि पदार्थ स्वाद्य कहलाते हैं। दूध, पानी आदि पदार्थ पेय कहे जाते हैं और तेल मर्दन करना, उबटन लगाना आदि लेप कहे जाते हैं। ये सब पदार्थ चार प्रकारके आहारके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥१६-१७॥ इनको आहाररूपमें ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोंको ग्रहण करना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा जो शुद्ध पदार्थ भी ग्रहण किये जायें वे भी शोधकर ग्रहण करने चाहिए। यदि वे पदार्थ विना शोधे हुए ग्रहण किये जायेंगे तो उनके भक्षण करनेमें मास खानेका दोष लगेगा क्योंकि इन खाने-पीनेके पदार्थोंमें प्रायः त्रस जीवोंके रहनेकी या आ जानेकी सम्भावना रहती है। यदि विना शोधे हुए पदार्थ खाये जायेंगे तो उनमें आये हुए वा उनमें रहनेवाले वा उत्पन्न होनेवाले जीवोंके मारे जानेका पाप लगेगा और विना शोधे पदार्थोंके साथ वे जीव भी भक्षणमें आ जायेंगे इसलिए उनके मास खानेका भी महापाप लगेगा। इसलिए खानेके समस्त पदार्थोंको देख-शोधकर ही ग्रहण करना चाहिए। खानेके पदार्थोंको विना शोधे ग्रहण करना मास त्यागका दूसरा अतिचार है ॥१८॥ घुने हुए व बीधे हुए अन्नमें भी अनेक त्रस जीव होते हैं। यदि सावधान होकर नेत्रोंके द्वारा सैकड़ों बार देखा व शोधा जाय तो भी घुने हुए अन्नमेंसे सब त्रस जीवोंका निकल जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सैकड़ों बार शोधा या देखा हुआ भी घुना या बीधा अन्न अभक्ष्यके समान त्याग कर देना चाहिए ॥१९॥ जिन अन्न आदि पदार्थोंमें त्रस जीवोंके रहनेका सन्देह हो और 'इसमें त्रस जीव हैं या नहीं हैं' इस बातका सन्देह बना ही रहे तो भी श्रावकको मन शुद्ध रखनेके लिए ऐसे पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिए ॥२०॥ जो अन्न आदि पदार्थ घुने हुए नहीं हैं, जिनमें कोई किसी प्रकारका दोष नहीं है और जो त्रस जीवोंसे सर्वथा रहित हैं ऐसे पदार्थ नेत्रोंसे अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममें लेने चाहिए विना अच्छी तरह देखे-शाधे योग्य निर्दोष पदार्थ भी काममें नहीं लेने चाहिये ॥२१॥ शंका—जो अन्नादिक पदार्थ ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह शोधकर शुद्ध कर लिये गये हैं उनके ग्रहण करनेमें प्रमादरूप दोषोंसे उत्पन्न हुए पापोंका आस्रव कभी नहीं हो सकेगा ॥२२॥ घी, तेल, दूध, पानी आदि पतले पदार्थोंको जैनशास्त्रोंमें कही हुई विधिसे मजबूत गाढ़े वस्त्रमें छानकर ही खानेके काममें लाना चाहिए, पतले पदार्थोंको विना छाने कभी काममें नहीं लाना चाहिए ॥ ३॥ इसका भी कारण यह है कि विना छाने घी तेल आदि पदार्थोंमें त्रस जीवोंके मरे

दुरवधानतया मोहाप्रमादाद्वापि शोषितम् । दुःशोषित तत्रैव स्याद् ज्ञेयं चाशोषितं यथा ॥२५॥
 तस्यास्तस्वत्तरत्तार्थं पलदोषनिवृत्तये । अस्मदृग्भि स्वहस्तैश्च सम्यगन्नादि शोषयेत् ॥२५॥
 यथास्वार्थं सुवर्णाधिक्रयार्थं सम्यगीक्षयेत् । व्रतवानपि गृह्णीयादाहारं सुनिरीक्षितम् ॥२७॥
 सधर्मेषामभिज्ञेन साभिज्ञेन विधमिणा । शोषित पाषितं चापि नाहरेद् व्रतरक्षक ॥२८॥
 मनु केनापि स्वोद्येन सधर्मेण विधमिणा । शोषित पाषित भाज्य सुज्ञेन स्पष्टचक्षुषा ॥२९॥
 मैत्र यथोदितस्योच्चैर्विषयासो व्रतहानये । अनार्यस्याप्यनाश्रंस्य सयमे नाधिकारिता ॥३०॥
 क्लितस्वास्तीम्नश्चैव नून भावित्तकते । शोषितप्राद्वीयमानस्य सयमस्य कुत स्थिति ॥३१॥
 शोषितस्य चिरात्स्य न कुर्याद् ग्रहणं कृती । कालस्यातिक्रमाद्भुयो दृष्टिपूतं समाचरेत् ॥३२॥

हृए शरीरके अवयव अवश्य रहते हैं । इसलिए विना छने घी तेल आदि पदार्थ ग्रहण करनेमे मास त्यागका अतिचार अवश्य लगता है । अतएव घी तेल आदि पदार्थोंको भी अच्छे मजबूत दोहरे बडे छन्नेमे छानकर ही काममे लाना चाहिए ॥२४॥ जो अन्नादिक पदार्थ मनकी असावधानीसे शोषे गये हैं, या होश ह्वाश रहित अवस्थामे शोषे गये हैं अथवा प्रमादपूर्वक शोषे गये हैं ऐसे शोषे हुए पदार्थ भी दुःशोषित (अच्छी तरह नहीं शोषे हुए) कहलाते हैं और ऐसे दुःशोषित पदार्थ विना शोषे हुएके समान ही गिने जाते हैं ॥२५॥ इसलिए श्रेष्ठ व्रतोकी रक्षा करनेके लिए और मास भक्षणके दोषोका त्याग करनेके लिए श्रावकोको अन्न आदि पदार्थ अपने ही नेत्रोसे और अपने ही हाथोसे शोष लेना चाहिए फिर काममे लाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने लिए सोना खरीदनेवाला पुरुष उस सोनेको बहुत अच्छी तरह देखकर खरीदता है उसी प्रकार व्रती श्रावकोको भी बहुत अच्छी तरह देख-शोधकर आहार ग्रहण करना चाहिए ॥२७॥

जो आहार शोधने या शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करनेकी विधिको न जाननेवाले साधर्मी द्वारा शोषा हुआ है या ऐसे ही अजानकार साधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है अथवा जो शोधने या शुद्धतापूर्वक विधिको जाननेवाले विधर्मी द्वारा शोषा हुआ है या ऐसे ही जानकार विधर्मीके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी अपने व्रतोकी रक्षा करनेवाले श्रावकोको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥२८॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शका करे कि जो मनुष्य शोधने या शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करनेकी विधिको जानता है और शोधने आदि कामो के लिये जिसके नेत्र निर्मल हैं, जिसके नेत्रोमे कोई दोष नहीं है, जिसके नेत्रोकी ज्योति मन्द नहीं है ऐसे मनुष्यके द्वारा शोषा हुआ और पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिये वह मनुष्य अपना साधर्मी हो और चाहे विधर्मी हो । अर्थात् भोजन शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ होना चाहिये चाहे वह साधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो और चाहे वह विधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो । भोजन तैयार करने या शोधनेमे साधर्मी या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह बात नहीं है । क्योंकि जो आहारको शोधने और शुद्धतापूर्वक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाला विधर्मी हो इन दोनों प्रकारके मनुष्योपर दृढ़ विश्वास किया जायेगा तो व्रतोमे हानि अवश्य होगी । तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनार्य है अथवा निर्दय है उसको सयमके काम मे सयमकी रक्षा करनेमे कोई अधिकार नहीं है ॥२९-३०॥ यदि व्रती मनुष्य अपनी सीमा या मर्यादासे चलायमान हो जायेगा तो आगे होनेवाले उसके व्रतोमे अवश्य ही हानि पहुँचेगी तथा यदि वह सयम इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक घटता जायगा तो फिर भला उसकी स्थिरता किस प्रकार रह सकेगी ? ॥३१॥ जिन अन्न आदि पदार्थोंको शोषे हुए कई दिन हो गये हैं ऐसे पदार्थ

केवलनेनाम्बना वक्त्र मिथितेन घृतेन वा । उचितार्थं न भुञ्जीत पिशिताशनदोषचित् ॥३३
 तत्रातिकालमाश्रये परिणामगुणाश्रया । सम्मूर्च्छर्चने त्रसा, सूक्ष्मा ज्ञेया सर्वविदाज्ञया ॥३४
 शाकपत्राणि सर्वाणि नादेपानि कदाचन । श्रावकैर्मासदोषस्य वर्जनार्थं प्रयत्नतः ॥३५
 तत्रावश्यं त्रसा सूक्ष्मा केचित्पुट्टिगोचरा । न त्यजन्ति कदाचित् शाकपत्राभयं मनाक् ॥३६
 तस्माद्दर्शयित्वा नूनमात्मनो हितमिच्छता । आताम्बूक बल त्याज्य श्रावकैर्दर्शनाम्बितैः ॥३७
 रज्ज्या भोजन त्याज्य नैष्ठिकैवतषारिभिः । पिशिताशनदोषस्य त्यागाय महद्बुद्धयै ॥३८
 मनु रात्रिभुक्तिरयमो नात्रोद्देह्यस्तवया क्वचित् । घृत्तसन्नकविक्यातप्रतिमायामास्ते यत ॥३९
 सत्य सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवर्जनम् । हेतुं किन्त्वत्र विद्यमानं सिद्धं स्वानुभवागमात् ॥४०
 ब्रह्मि कश्चिद्दिशेषोऽत्र स्वल्पाभासोऽर्थात् महान् । सात्त्विकारोऽत्र विन्मात्रे तत्रातीचारर्षिता ॥४१

भो व्रती श्रावकोको ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिन पदार्थोंको शोध लेनेपर भी बहुत सा काल बीत गया है, मर्यादासे अधिक काल हो गया है उनको फिर अपने नेत्रोंसे देख-शोधकर ग्रहण करना चाहिये ॥३२॥ जो रोटो, दाल आदि पदार्थ केवल अग्निपर पकाये हुए हैं अथवा पूड़ी कचौरी आदि गरम धीमे पकाये हुए हैं अथवा परामठे आदि पदाथ धी और अग्नि दोनोंके संयोग से पकाये हुए हैं ऐसे सब प्रकारके पदार्थ मास-भक्षणके दोषोंको जाननेवाले श्रावकोंको दूसरे दिन बासी नहीं खाना चाहिये ॥३३॥ इसका भी कारण यह है कि बासी भोजनमे मर्यादासे बाहर काल बीत जाता है इसलिये उनमे इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उनमे सूक्ष्म और सम्मूर्च्छन ऐसे त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इन्द्रियोसे दिखाई नहीं पड़ सकते, ऐसे सूक्ष्म त्रस जीव केवल सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रोंसे ही जाने जा सकते हैं ॥३४॥ श्रावकोको प्रयत्न पूर्वक मासके दोषोंका त्याग करनेके लिये सब तरहकी पत्तेवाली शाक भाजी भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये अर्थात् मैथी, पालक, चनाकी शाक, बथुआ, चौराई आदि पत्तेवाले शाक भी नहीं खाने चाहिये ॥३५॥ क्योंकि उस पत्तेवाले शाकमे सूक्ष्म त्रस जीव अवश्य होते हैं उनमेसे कितने ही जीव तो दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं और कितने ही दिखाई नहीं पड़ते, परन्तु वे जीव किसी समयमे भी उस पत्तेवाले शाकका आश्रय थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते ॥३६॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीवोंको पत्तेवाले सब शाक तथा पानतक छोड़ देना चाहिये और दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोको विशेषकर इनका त्याग कर देना चाहिये ॥३७॥ व्रत धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोको मास-भक्षणके दोषोंका त्याग करनेके लिए बहुत बड़े उद्यमके साथ रात्रिमे भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित् कोई यहाँपर यह शका करे कि आपको यहापर मूल गुणोंके वर्णनमे रात्रि-भोजनके त्यागका उपदेश नहीं देना चाहिये क्योंकि रात्रि-भोजनका त्याग करनेवाली छठी प्रतिमा है । छठी प्रतिमाके वर्णनमे इसके त्यागका वर्णन करना चाहिये । इसके उत्तरमे कहा है कि यह बात ठीक है परन्तु उसके साथ इतना और समझ लेना चाहिये कि छठी प्रतिमामे तो रात्रि भोजनका त्याग पूर्ण रूपसे है और यहाँपर मूल गुणोंके वर्णनमे स्थूल रूपसे रात्रि भोजनका त्याग है । मूल गुणोंमे स्थूल रूपसे भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है और आगमसे भी सिद्ध है ॥३९-४०॥ यहाँपर मूलगुणोंके धारण करनेमे जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमे कुछ विशेषता है । तथा वह विशेषता मालूम तो थोड़ी होती है किन्तु उसको अच्छी तरह समझ लेनेपर वह विशेषता बहुत बड़ी मालूम देती है । सामान्य रीतिसे वह विशेषता यह है कि मूलगुणोंमे जो रात्रि भोजनका

निषिद्धमक्षमात्रास्त्रिभूलाभोग्य व्रते ह्यत्र । न निषिद्ध अलासत्र ताम्बूलाद्यपि वा निषिद्ध ॥४२
 तत्र ताम्बूलतोषादिनिषिद्ध यावद्वृत्ता । प्राणान्तेऽपि न भोक्तव्यमौषधादि मनीषिणा ॥४३
 न बाध्य भोजयेदन्न कश्चिद्दर्शनिको निषिद्ध । अन्नतित्वावशक्यत्वात्पक्षमात्रात्सपाक्षिक ॥४४
 अस्ति तत्र कुलाचार सेवा नाम्ना कुलक्रिया । तां विना दर्शनिको न स्यान्न स्यान्नामतस्तथा ॥४५
 मांसमात्रपरित्यागावन्तमितभोजनम् । व्रत सर्वजघन्य स्यात्तद्वधस्तात्स्यावक्रिया ॥४६
 नेत्थं य पाक्षिक कश्चिद् व्रताभावात्स्यव्रती । पक्षमात्रावलम्बी स्यात्सर्वतमात्र न चाचरेत् ॥४७
 यतोऽस्य पक्षप्राहित्वमसिद्ध बाधसम्भवात् । लोपात्सर्वविद्याज्ञाया साध्या पाक्षिकता कुत ॥४८

त्याग है वह अतिचार सहित है । उसमें अतिचारोका त्याग शामिल नहीं है और छठी प्रतिमामे जो रात्रि भोजनका त्याग है वह अतिचार रहित है उसमें रात्रि भोजनके सब अतिचारोका त्याग है ॥४१॥ इस व्रतमें रात्रिमें केवल अन्नादिक स्थूल भोजनोका त्याग है इसमें पान जल तथा आदि शब्दसे औषधिका त्याग नहीं है ॥४२॥ तथा छठी प्रतिमामे पानी, पान, सुपारी, इलायची, औषधि आदि समस्त पदार्थोंका सर्वथा त्याग बतलाया है इसलिये छठी प्रतिमा धारण करनेवाले बुद्धिमान् मनुष्यको औषधि या जल आदि पदार्थ प्राणोके नाश होनेका समय आनेपर भी रात्रिमें कभी नहीं खाने चाहिये ॥४३॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शक्य करे कि दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाला (दर्शन प्रतिमामे भी मूलगुणोका धारण करनेवाला) अव्रती है—उसके कोई व्रत नहीं है इसलिये वह रात्रिमें अन्नादिक भोजनोका भी त्याग नहीं कर सकता—वह रात्रिमें अन्नादिक भोजन खा सकता है अथवा वह अभी अव्रती है इसलिए वह रात्रि भोजनके त्यागमें असमर्थ है—शक्ति रहित है इसलिए भी वह रात्रिमें अन्नादिक भोजन खा सकता है । अथवा वह पाक्षिक है—व्रतादिको के धारण करनेका केवल पक्ष रखता है । व्रतादिकोको धारण नहीं करता इसलिए भी वह रात्रि भोजनका त्याग नहीं कर सकता । परन्तु ऐसी शका करना ठीक नहीं है क्योंकि इस दर्शन प्रतिमा में अथवा दर्शन प्रतिमाके अन्तर्गत मूलगुणोके धारण करनेमें एक कुलाचार माना गया है—कुल परम्परासे चला आया जो आचरण उसे कुलाचार कहते हैं और उसी कुलाचारको कुलक्रिया भी कहते हैं । रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाचार या कुलक्रिया है । इस कुलाचार या कुलक्रियाके बिना वह मनुष्य दर्शन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता । और की तो क्या ? इस रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाके बिना नाम मात्रसे भी वह पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता ॥४४-४५॥ जो मांस मात्रका त्यागी है और रात्रि भोजन नहीं करता है वह सबसे जघन्य व्रती कहलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात् जिसके मांस और रात्रि भोजनका भी त्याग नहीं है वहाँपर कोई भी क्रिया नहीं समझनी चाहिए ॥४६॥

कदाचित् कोई यह कहे कि पाक्षिक श्रावक किसी व्रतको पालन नहीं करता इसीलिए वह अव्रती है । वह तो व्रत धारण करनेको केवल पक्ष रखता है—किसी व्रतको पालन नहीं करता अतएव वह रात्रि भोजनका त्याग भी नहीं कर सकता । परन्तु शका करनेवालेकी यह शका करना ठीक नहीं है और इसका भी कारण यह है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना अथवा व्रतोके धारण करनेके पक्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष बाधा आ जाती है । जब रात्रि भोजनका त्याग करना कुलक्रिया है और उसके बिना दर्शन प्रतिमा या मूलगुण हो ही नहीं सकते फिर भला रात्रि भोजन करनेवालेके मूलगुणोका अथवा

आज्ञा सर्वविधः सैव क्रियावान् श्रावको मतः । कश्चित्सर्वनिकृष्टोऽपि न त्यजेत्स कुलक्रियाः ॥४९॥
 उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु बर्तनिक्रमेषु च । सन्देहो नैव कर्तव्यः कर्तव्यो व्रतसङ्ग्रहः ॥५०॥
 प्रसिद्धं सर्वलोकेऽस्मिन् निशायां दीपसन्निधी । पतङ्गादि पतत्येव प्राणिजातं त्रसात्मकम् ॥५१॥
 छिद्यन्ते जन्तवस्तत्र भ्रम्यापातासमक्षतः । तत्कलेवरसम्मिश्रं तत्कुत स्वावनामिवम् ॥५२॥
 पुक्तायुक्तविचारोऽपि नास्ति वा निशि भोजने । भक्षिकं नेष्यते सम्यक् का कथा भक्षणस्य तु ॥५३॥
 तस्मात्सयमबुद्धयर्थं निशायां भोजनं त्यजेत् । झक्तिनस्तच्चतुष्कं स्यादन्नाद्यन्तर्भावि वा ॥५४॥
 यत्रोषितं न भक्ष्यं स्यादन्नादि फलदोषतः । आसवारिष्टसन्धानाधानादीनां कथाऽत्र का ॥५५॥
 रूपमन्धरसस्पर्शाच्चलितं नैव भक्षयेत् । अवश्यं त्रसजीवानां निकोत्तानां समाध्यायात् ॥५६॥

सम्यग्दर्शन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सकता है ? दूसरी बात यह है कि यदि रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाका पालन न किया जायगा तो फिर सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप करना समझा जायगा । क्योंकि सर्वज्ञदेवने रात्रि भोजनका त्याग कुलाचारमे बतलाया है और बिना इस कुलाचारके सम्यग्दर्शन हो नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न करना कुलाचारका पालन नहीं करना है और कुलाचारका पालन न करना सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप करना है तथा जब सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका लोप ही हो जायगा तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस प्रकार ठहर सकेगा ॥४७-४८॥ क्योंकि भगवान् सर्वज्ञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान् है—कुलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक माना जाता है । जो सबसे निकृष्ट श्रावक है उसको भी अपनी कुलक्रियार्थे कभी नहीं छोड़नी चाहिये । अतएव मास त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक को रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कर्हातक कहा जाय इस दर्शन प्रतिमाके वर्णनमे जो कुछ पहले कह चुके हैं और जो कुछ आगे कहेंगे उसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना चाहिए । सभी मन्देहोको छोड़कर केवल व्रतोका संग्रह करना चाहिए ॥५०॥ यह बात समस्त ससारमे प्रसिद्ध है कि रात्रिमे दीपकके सहारे पतंगा आदि अनेक त्रस जीवोका समुदाय आ जाता है ॥५१॥ वह त्रस जीवोका समुदाय जरा सी हवाका झकोरा लगने मात्रसे ही अपने देखते-देखते मर जाता है तथा उनका कलेवर उड़-उड़कर सब भोजनमे मिल जाता है । (कुछ जीव तो जीवित ही भोजनमे पड़कर मर जाते हैं और फिर वे उसमेसे अलग नहीं किये जा सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड़-उड़कर भोजनमे मिल जाते हैं ।) ऐसी हालतमे रात्रि भोजनके त्याग न करनेवालोके मासका त्याग कैसे हो सकता है ? ॥५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिमे भोजन करनेमे योग्य और अयोग्यका विचार भी नहीं रहता है । अरे जहाँपर अच्छी तरह मक्खी भी दिखाई न पड़े फिर भला उस रात्रिमे मच्छर आदि छोटे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते हैं ? ॥५३॥ इसलिए सयमकी वृद्धिके लिए रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । यदि अपनी शक्ति हो तो चारो प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए । यदि अपनी इतनी शक्ति न हो तो अन्न पानादिक चारो प्रकारके आहारोमेसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो प्रकारके या तीन प्रकारके आहारोका त्याग कर देना चाहिए ॥५४॥ जहाँपर मास भक्षणके दोषसे बासी भोजनके (एक या दो दिन पहले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वहाँपर आसव अरिष्ट संधान अधाना आदिको तो बात ही क्या है ॥५५॥ इसी प्रकार जो पदार्थ रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे चलायमान हो जाते हैं, जिनका रूप बिगड़ जाता है, रस बिगड़ जाता है—चलित हो जाता है, गन्ध बदल जाती है, स्पर्श बिगड़ जाता है ऐसे चलित पदार्थोको भी कभी

दक्षिणरक्षादीनां मक्षणं वक्ष्यमाणत । कालावर्षात् ततस्तुदूर्ध्वं न भक्ष्य तदभक्ष्यवत् ॥५७
 इत्येवं पक्षदोषस्य विन्मार्गं लक्षणं स्मृतम् । कलितं भक्षणावस्य वक्ष्यामि शृणुताघना ॥५८
 सिद्धान्ते सिद्धमेवैतत् सर्वत सर्वदेहिनाम् । मांसांशस्याज्ञानादेव भावः सक्लेशितो भवेत् ॥५९
 न कदाचित् मृदुत्व स्याद्यज्ञोर्गं व्रतधारणे । प्रव्यतो कर्मरूपस्य तच्छरत्तेरनतिक्रमात् ॥६०
 अनाद्यनिधना नूनमचिन्त्या वस्तुशक्तय । न प्रतर्क्या कुतर्कैर्यत् स्वभावोऽतर्कगोचर ॥६१
 अयस्काभ्योपकाङ्क्षसुधीवस्तद्ब्रह्मो पृथक् । अस्ति क्षत्तिविभावाख्या मियो बन्धाविकारिणी ॥६२
 न वाच्यमक्तिस्त्रिकरं वस्तु बाह्यमकारणम् । घत्पूराविकारिणाभिन्निग्रयाब्धे बु वशानात् ॥६३

उक्तं च—

यद्वस्तुबाह्यं गुणदोषसूतेर्निमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो ।

अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यल ते ॥३

नहीं खाना चाहिए । क्योंकि ऐसे पदार्थोंमें अनेक त्रस जीवोंकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि रसोका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके पहले-पहले कर लेना चाहिए, अर्थात् जितनी उनकी मर्यादा कही है वही तक उनको खाना चाहिये । उस मर्यादाके बाहर अभक्ष्य पदार्थोंके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये । अर्थात् दूध, दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके भीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण कभी नहीं करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मासके दोषोका थोडा सा वर्णन किया है । अब आगे मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥५८॥ सिद्धान्तशास्त्रोमें यह बात सिद्ध है कि मांसका एक अशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब ओरसे सक्लेशरूप हो जाते हैं ॥५९॥ क्रूर और सक्लेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोमें फिर व्रत धारण करने योग्य कोमलता कभी नहीं रह सकती तथा उन परिणामोमें तीव्र कमरूप शक्तिक बननेका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥६०॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शका करे कि मांसमें ऐसी क्या बात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा सक्लेशता बनी रहती है ? सो इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और अनन्तकालतक बराबर बनी रहेंगी । इसमें किमी भी कुतर्कीको किसी भी प्रकारका कुतक नहीं करना चाहिए क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका तर्क चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा जिस प्रकार चुम्बक पत्थर और सुई दोनों अलग अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी विभावरूप शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि चुम्बक सुईको अपनी ओर खींच लेता है अथवा सुई चुम्बककी ओर खिचकर चली जाती है । उसी प्रकार जीव अलग पदार्थ है और मांस अलग पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वैभाविक नामको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका सयोग होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तीव्र बन्धका कारण होती है ॥६२॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शका करे कि शुभ अशुभ बन्ध करनेवाले परिणाम जीवके ही होते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई कारण नहीं है बाह्य पदार्थ तो अर्किचरकर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह शका करना ठीक नहीं है । क्योंकि घत्पूरा आदि खा लेनेसे जीवकी इन्द्रियोमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥

कहा भी है—गुण दोषोंके उत्पन्न होनेमें जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पडते हैं वे आभ्यन्तर मूल कारणके होनेसे ही निमित्त कारण होते हैं अर्थात् आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण

एवं मांसाद्यनादभावोऽवश्यं संकलेशितो भवेत् । तस्मात्सत्तन्वन्वः स्यात्ततो भ्रामितस्ततोऽनुजम् ॥६४
 एतदुक्तं परिक्राम्य अद्याय च सुहृर्मुहुः । ततो विरमभं कार्यं धावकैर्बभेविदिभिः ॥६५
 मद्यं त्यक्तवतस्तस्य बन्धयतीचारवज्रंनम् । यस्यागोम भवेच्छुद्धः धावको जात्यस्वर्णवत् ॥६६
 हृषीकेशानयुक्तस्य मादनाम्नद्यमुष्यते । ज्ञानाद्यावृत्तिहेतुस्वस्त्यासदबन्धकारणम् ॥६७
 भङ्गनहिफेनघत्तूरखसखसादिफलं च यत् । माद्यताहेतुरन्यद्वा सर्वं मद्यवदीरितम् ॥६८
 एवमित्यादि यद्वस्तु सुरेव भवकारकम् । तन्निखिलं त्यजेद्दीमान् श्रेयसे ह्यात्मनो गृही ॥६९
 दोषत्वं प्राप्नोति भ्रंशस्ततो मिथ्यावबोधनम् । रागादयस्ततः कर्म ततो जन्मेह क्लेशता ॥७०
 विरमात्रमत्र व्याख्यातं तावन्मात्रेकहेतुत । व्याख्यास्याम पुरो व्यासात्सद्भवतावसरे वयम् ॥७१

है और बाह्य पदार्थ गीण कारण है । तथा कही-कहींपर केवल अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी सिद्धि हो जाती है । अतएव आत्मा जो आत्मामे लीन होता है उसका कारण केवल अन्तरंग कारण होता है । उसके लिए बाह्य कारणकी आवश्यकता नहीं पड़ती ॥३॥

इस प्रकार मास भक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम संकलेश रूप अवश्य होते हैं तथा संकलेश परिणाम होनेसे असाता वेदनीयका बन्ध होता है । असाता वेदनीयका बन्ध होनेसे संसार-मे परिभ्रमण होता है और संसारमे परिभ्रमण होनेसे दुःख उत्पन्न होता है । इस प्रकार मांस भक्षण करना अनन्त कालतक अनन्त दुःखोका कारण है ॥६४॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस भक्षणके दोष बतलाये हैं उनको जानकर और उनपर बार बार श्रद्धान कर धर्मका स्वरूप जानने-वाले श्रावकोको उन अतिचारोका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥६५॥ अब आगे जिसने मद्यका त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोड़नेका उपदेश देते हैं । जिस प्रकार कीट-कालिमा-के हटा देनेसे सुवर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार मद्यके अतिचारोका त्याग कर देनेसे श्रावक अत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥६६॥ जिन अल्पज्ञानी जीवोके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जोव मद्यपान करनेसे उन्मत्त रूप हो जाते हैं अर्थात् मद्यपान (नशोली चीजोका खाना पीना) इन्द्रियोको धारण करनेवाले ससारी जीवोको उन्मत्तताका कारण है इसीलिए वह मद्य कहलाता है तथा मद्यपान करनेसे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अशुभ कर्मोका बन्ध होता है इसलिए वह पापका कारण है ॥६७॥ भाँग, अहिफेन (अफीम), घतूरा, खसखसके दाने आदि (चर्स, गाँजा) जो जो पदार्थ नशा उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब मद्यके समान ही कहे जाते हैं ॥६८॥ ये सब पदार्थ तथा इनके समान और ऐसे पदार्थ जो कि मद्यके समान मद्य या नशा उत्पन्न करनेवाले हैं वे सब पदार्थ अपनी आत्माका कल्याण करनेके लिए बुद्धिमान् गृहस्थको छोड़ देना चाहिए ॥६९॥ इस मद्यके सेवन करनेसे तथा भाँग, घतूरा, खसखस आदि मद्य त्यागके अतिचार रूप नशोले पदार्थोके सेवन करने से पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, माता बहिन आदिको भी स्त्री समझने लगता है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते हैं, रागादिक उत्पन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्ष्य भक्षण या अन्य अन्याय रूप क्रियायें उत्पन्न होने लगती हैं तथा व्यभिचार सेवन या अभक्ष्य भक्षण करनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिभ्रमण बढ़ता है और जन्म-मरण रूप परिभ्रमण बढ़नेसे इस जीवको सदा संकलेश या दुःख उत्पन्न होते रहते हैं । इसलिए नशोली सब चीजोका त्याग कर देना ही इस जीवके लिए कल्याणकारी और सुख देनेवाला है ॥७०॥ इस प्रकार जो जो पदार्थ केवल नशा उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे भाँग,

मांसिकं मक्षिकानां हि मांससृक्कपोडमोद्भवम् । प्रसिद्धं सर्वलोके स्याद्वागमेव्यपि सूक्ष्मितम् ॥७२

न्यायात्सत्त्वज्ञाने नूनं विशिष्टाशनवृषणम् । त्रसास्ता मक्षिका यस्मात्त्रासिष तत्कलेवरम् ॥७३

किञ्च तत्र निकोताविजीवा संसर्गजा क्षणात् ।

संमूर्च्छिमा न मुञ्चन्ति तत्सङ्गं जातु क्लृप्यवत् ॥७४

यथा पक्वं च शुष्कं वा पर्लं शुद्धं न जातुचित् । प्रासुकं न भवेत् क्वापि नित्यं साधारणं यत् ॥७५

अयमर्थो यथासादि कारणात्प्रासुकं भवेत् । शुष्कं वाप्यग्निपक्वं वा प्रासुकं न तथामिषम् ॥७६

प्राग्ब्रह्मप्राप्यतीक्ष्णारा सन्ति केचिज्जिनागमात् । यथा पुष्परसं पीतं पुष्पाणामासवो यथा ॥७७

उदुम्बरफलान्येव मादेयानि वृगात्मभिः । नित्यं साधारणान्येव त्रसाङ्गैराशितानि च ॥७८

अत्रोदुम्बरशब्दस्तु नूनं स्यादुपलक्षणम् । तेन साधारणास्त्याज्या ये वनस्पतिकायिका ॥७९

धतूरा आदि मद्यके थोडे-से ही अतिचारोका वणन यहाँपर किया है। इनका विस्तृत वणन हम आगे व्रतोका निरूपण करते समय करेंगे ॥७१॥ शहदकी प्राप्ति मक्खियोंके मांस रक्त आदिके निचोडने से होती है। यह बात समस्त ससारमे प्रसिद्ध है तथा शास्त्रोमे भी यही बात बतलाई है ॥७२॥ इस प्रकार न्यायसे भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खानेमे माम भक्षणका दोष आता है क्योंकि मक्खियाँ त्रस जीव हैं और शहद उनका कलेवर है। जो त्रस जीवोका कलेवर होता है वह सब मांस कहलाता है। शहद भी मक्खियोंका कलेवर है इसलिए वह भी माम ही है अतएव शहदका खाना मांस खानेके समान है ॥७३॥ इसके सिवाय एक बात यह भी है कि जिस प्रकार मांसमें सूक्ष्म निगोदराशि सदा उत्पन्न होनी रहती है उसी प्रकार शहदमे भी रक्त मांसके सम्बन्ध से सदा सूक्ष्म निगोदराशि उत्पन्न होती रहती है। शहद किसी भी अवस्थामे क्यों न हो उसमे सदा जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उन जीवोसे रहित शहद कभी भी नहीं रहता ॥७४॥ माम चाहे कच्चा हो, चाहे पका हुआ, चाहे पक रहा हो और चाहे सूखा हो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसका भी कारण यह है कि वह सदा साधारण रहता है। उसमे हर अवस्थामे अनन्तकाय रूप निगोदराशि उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मांस किसी भी अवस्थामे क्यों न हो वह कभी प्रासुक नहीं हो सकता ॥७५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि जिम प्रकार गेहूँ जो आदि अन्न अपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते हैं अर्थात् भून लेनेसे, पका लेनेसे, कूट लेनेमे, पीस लेनेसे गेहूँ जो आदि अन्न प्रासुक हो जाते हैं उसी प्रकार मांस चाहे सूखा हो चाहे अग्निपर पकाया हुआ हो किसी भी अवस्थामे क्यों न हो, वह कभी प्रासुक नहीं हो सकता ॥७६॥ जिस प्रकार पहले शराब और मांसके अतिचार कह चुके हैं उमी प्रकार इस शहदके अतिचार भी जैन शास्त्रोमें वर्णन किये हैं। जैसे पुष्पोका रस पीना अथवा फूँओका बना हुआ आसव खाना आदि सब शहद त्याग व्रतके अतिचार हैं। गुलकन्दका खाना भी इसी दोषमे समझ लेना चाहिए ॥७७॥ इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवोको उदुम्बर फल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उदुम्बर फल साधारण है, अनन्तानन्त निगोदराशिक स्थान है तथा अनेक त्रस जीवोसे भरे हुए है। भावार्थ—बड का फल, गूलर, पीपलका फल, अजोर और पाकर इनको उदुम्बर फल कहते हैं। इनके पेडोमेसे सफेद दूध सा निकलता है इसलिए इनको क्षीरो फल भी कहते हैं। बड, पीपर, गूलरमे हजारो जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा अजोरमे भी सूक्ष्म जीव रहते ही हैं, अजोर गूलर जैसा ही फल है उसमे सूक्ष्म जीवोका होना स्वाभाविक है। इसलिए सम्यग्दृष्टिको इन सबका त्याग कर देना अत्यावश्यक है ॥७८॥ यहाँपर जो उदुम्बर शब्द कहा है। वह उपलक्षण रूप है। जिस प्रकार उदुम्बर

उत्पत्तं च—

मूलमधोरबीजा साहा ग्रह बंधकंबबीअकहा । सम्मुच्छिन्ना य भणिया पत्तेयाजंतकाया च ॥४

साहारणमाहारं साहारणमाणपाणगहणं च । साहारणजीवाणं साहारणलक्षणं भणियं ॥५

अत्येक मरइ जीवो तत्त्व तु मरण हवे अणतार्णं । बंधमइ उत्प इषको चकमर्षं तत्त्व यताण ॥६

साधारण है, अनन्त कायात्मक है उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कायात्मक हैं उन सबका त्याग कर देना चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोंमें त्रस जीव रहते हो या रहनेकी सम्भावना हो उन सबका भी त्याग कर देना चाहिए । अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वनस्पति कौन कौन सी हैं इन सबका खुलासा इस प्रकार है ॥७९॥

कहा है—जिनका मूल या जड़ ही बीज हो ऐसे हल्दी अदरक आदिको मूलबीज कहते हैं । जिनका अन्न भाग ही बीज हो जो ऊपरकी डाली काटकर लगा देनेसे लग जाय ऐसे मेहदी आदिको अन्नबीज कहते हैं । जिनका पर्व या गाँठ ही बीज हो ऐसे गन्ना आदिको पर्वबीज कहते हैं । कन्द ही जिनका बीज हो ऐसे सूरण, पिंडालु आदिको कन्दबीज कहते हैं । जिनका स्कन्ध ही बीज हो ऐसे ढाक आदिको स्कन्धबीज कहते हैं । जो बीजसे उत्पन्न हों ऐसे गेहूँ, जौ आदिको बीजरुह कहते हैं तथा जो मूल अन्नबीज आदि निश्चित बीजोंके बिना अपने आप उत्पन्न हो उनको सम्मूच्छन कहते हैं । जैसे घास आदि । ये सब प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं । जिन वनस्पतियोंमें अनन्त निगोद जीवोंके शरीर हो उनको अनन्तकाय या सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं तथा जिन वनस्पतियोंमें अनन्तकाय शरीर न हो उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । इस प्रकार सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर दोनों ही प्रकारके जीव सम्मूच्छन समझने चाहिए ॥४॥ ये निगोदके जीव साधारण नामा नामकर्मकी प्रकृतिके उदयसे साधारण कहलाते हैं । साधारणका अर्थ सब जीवोंके एक साथ होना है । उस निगोद पिंडमें अनन्तानन्त जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं, उन सबकी आहार पर्याप्ति साथ-साथ होती है और वह पहले समयमें होती है । आहार वर्णारूप पुद्गलस्कन्धोंको खल (हड्डी आदि कठिन भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम भाग रूप) भाररूप परिणमानेकी शक्तिको आहार पर्याप्ति कहने हैं । यह आहार पर्याप्ति भी सब जीवोंकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्हीं आहार वर्णारूप पुद्गल स्कन्धोंको शरीरके आकार परिणमानेकी शक्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं । यह शरीर पर्याप्ति भी सबकी साथ साथ होती है तथा उन्हीं पुद्गलस्कन्धोंको स्पृशन इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकी शक्तिको इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं । यह इन्द्रिय पर्याप्ति भी उन जीवोंकी एक साथ होता है तथा स्वासोच्छ्वासरूप आणव्राण पर्याप्ति भी उन सब जीवोंकी साथ-साथ होता है । पहले समयमें एक निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जीव उत्पन्न हुए थे । फिर दूसरे समयमें अनन्तानन्त जीव आकर और उत्पन्न हो जाते हैं फिर तीसरे समयमें भी अनन्तानन्त जीव और आकर उत्पन्न हो जाते हैं । नये नये जो जीव आकर उत्पन्न होते जाते हैं वे जिस प्रकार आहार आदि पर्याप्तियोंके धारण करते हैं उनके हो साथ पहलेके समस्त जीव आहारादि पर्याप्तियोंको धारण करते हैं । इन सब जीवोंका आहारादिक सब एक साथ होता है इसलिए इनको साधारण कहते हैं ॥५॥

एक निगोद शरीरमें जिस समय एक जीव अपनी आयुके नाश होनेपर मरता है उसी समय में जिनकी आयु समान हो ऐसे अनन्तानन्त जीव एक साथ मर जाते हैं । तथा जिस समयमें एक जीव उत्पन्न होता है उसी समयमें समान स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हैं । इस

मूलबीजा यथा प्रोक्ता फलकाद्याइकावय । न भक्ष्या वैद्ययोगाद्वा रोगिणाम्पौषधच्छलात् ॥८०
 कन्दमूलानि महापापं प्राणिसन्वीहृषीकृतात् । सर्वज्ञाज्ञाबलादेतद्दर्शनीयं हुगङ्गिभि ॥८१
 मनु केनानुवीक्षितं हेतुमा पक्षधर्मता । प्रत्यक्षानुपलब्धत्वाज्जीवाभावोऽवधार्यते ॥८२
 वैश्वं प्राणैव प्रोक्तत्वास्त्वभावोऽस्तर्कबोधर । तेन सर्वविद्याज्ञाया स्वीकर्तव्यं यथोचितम् ॥८३

प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोंका एक साथ साधारण हो उनको साधारण जीव कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे समयमें जो अनन्त जीव उत्पन्न हुए थे वे भी साथ ही मरते हैं। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें एक-एक समयमें अनन्तानन्त जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही मरते हैं और वह निगोद शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है। उस निगोद शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात कोडाकोडी सागर है। इतने समय तक उसमें प्रत्येक समयमें अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं और अनन्तानन्त जीव प्रत्येक समयमें मरते रहते हैं। इतना विशेष है कि जिस निगोदमें पर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं अपर्याप्त नहीं। तथा जिसमें अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें अपर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि उनके समान कर्मका उदय होता है ॥६॥

ऊपर जो मूली, अदरक, आलू आदि मूलबीज, अग्रबीज, पोरबीज आदि अनन्तकायात्मक साधारण बतलाये हैं उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई रोगी हो और उस औषधिरूपमें इन साधारण वनस्पतियोंका सेवन करना पड़े तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियोंका भक्षण नहीं करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह है कि इन साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेमें अनन्तानन्त जीवोंका घात होता है अथवा यो कहना चाहिये कि अनन्तानन्त जीवोंसे भरे हुए अनन्त पिंडोंका नाश होता है। इसलिये इनके भक्षण करनेमें महापाप होता है। इस महापापका विचार भगवान् सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार सम्यग्दृष्टियोंको अवश्य करना चाहिये ॥८१॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शका करे कि इस पक्ष धर्मका अनुमान किस हेतुसे करना चाहिए, अर्थात् आलू, अदरक आदि मूलबीज या अन्य साधारण वनस्पतियोंमें अनन्तानन्त जीव है यह बात किस प्रकार मान लेनी चाहिये। क्योंकि उनमें चलते फिरते जीव प्रत्यक्ष तो दिखाई देते ही नहीं हैं। इसलिये प्रत्यक्षमें तो उन साधारण वनस्पतियोंमें जीवोंका अभाव ही दिखाया पड़ता है और इसलिये उनमें कोई जीव नहीं है और जीव न होनेसे उनके भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं है ऐसा ही निश्चय करना पड़ता है। परन्तु ऐसी शका करनेवालोंके लिये कहते हैं कि यह बात नहीं है। हम यह बात पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक पदाथका जो अलग-अलग स्वभाव है उसमें किसी प्रकारका तर्क वितर्क नहीं चल सकता। गिलोय कड़वी होती है और गन्ना मीठा होता है यह उन दोनोंका स्वभाव है। इसमें कोई यह नहीं पूछ सकता कि गन्ना मीठा क्यों होता है अथवा गिलोय कड़वी ही क्यों होती है। जिस पदाथका जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही रहता है। इसी प्रकार आलू अदरक आदि कन्दमूलोंका या अन्य साधारण वनस्पतियोंका यही स्वभाव है कि उनमें प्रत्येक समयमें अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं तथा जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही उन्होंने बतलाया है। यद्यपि आलू अदरक आदि कन्दमूलोंमें या अन्य साधारण वनस्पतियोंमें जीव दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं परन्तु सर्वज्ञदेवने उनमें अनन्तानन्त जीव राशि बतलायी है इसलिये भगवान् सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर कन्दमूल या साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥८२-८३॥

नन्वस्तु तत्तवाद्याया प्रष्टुमीहामहे परम् । यवेकाक्षशरीराणां भक्ष्यत्वं प्रोक्तमर्हता ॥८४
 सत्यं बहुबन्धावन्न भक्ष्यत्वं नोक्तमर्हता । कुतश्चित्कारणादेव नोत्कङ्क्ष्यं विनशासतम् ॥८५
 एवं केसत्र जीवास्ते कियन्तो धव कोविद । हेतोर्यवन्न सर्वज्ञैरभक्ष्यत्वमुदीरितम् ॥८६
 घनाङ्गुलासंलग्नभागभक्तौ तद्वपु स्मृतम् । तत्रैकस्मिन् शरीरे स्युः प्राणिनोऽनन्तसंज्ञिताः ॥८७

उक्तञ्च—

एयमिगोयशरीरे जीवा बन्धुत्वमाणवो विदुः । सिद्धोहि अमन्तगुणा सन्धेन द्वितीयकारणेन ॥७
 इवमेवात्र तात्पर्यं तावन्मात्रावगाहके । केचिन्मिथोऽवगाहा स्पुरेकीभावादिवापरे ॥८८

प्रश्न—सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मान लेना ठीक है इसमें किसीको कुछ कहना नहीं है परन्तु इसमें इतना और पूछ लेना चाहते हैं कि भगवान् अरहन्तदेवने ही तो एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरको भक्ष्य या खाने योग्य बतलाया है । फिर आप अनन्तकाय वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध क्यों करते हैं वे भी तो एकेन्द्रिय जीव हैं ॥८४॥ उत्तर—यह ठीक है कि सर्वज्ञदेवने दो इन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरके भक्षण करनेका निषेध किया है क्योंकि दो इन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी मांस संज्ञा है तथा एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी मांस संज्ञा नहीं है इसीलिये सर्वज्ञदेवने एकेन्द्रिय जीवोंके प्रासुक शरीरको भक्षण करनेका निषेध नहीं किया है तथापि उन्होने (अरहन्तदेवने) अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योंकि अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेमें अनेक जीवोंका घात होता है । इसलिये किसी भी कारणसे भगवान् अरहन्तदेवकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥८५॥ प्रश्न—यदि यही बात है अर्थात् साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेमें उनके जीवोंका वध होता है तो विद्वानोंको बतलाया चाहिए कि उसमें कितने जीव रहते हैं जिस कारणसे कि भगवान् अरहन्तदेवने उनको अभक्ष्य बतलाता है ॥८६॥ उत्तर—साधारण जीवोंका शरीर घनांगुलके असख्यातवें भाग प्रमाण होता है । अर्थात् साधारण जीवोंका शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देखनेमें आ नहीं सकता, किन्तु उसको अनुमानसे जाननेके लिये एक अंगुल लम्बे एक अंगुल चौड़े और एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि असख्यात भाग किये जायें तो उनमेंसे एक भाग प्रमाण साधारण जीवोंका होता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म शरीरमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं ॥८७॥

कहा भी है—एक निगोद शरीरमें अनन्तानन्त जीव हैं । उनकी अनन्तानन्त संख्या सिद्ध राशिसे अमन्तगुणी है तथा अबतक जितने सिद्ध हुए हैं उन सबकी संख्यासे भी अनन्तगुणी है ॥७॥

कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि इतने अत्यन्त सूक्ष्म एक शरीरमें उतने ही बड़े शरीरको धारण करनेवाले अन्य अनन्तानन्त जीव उसमें किस प्रकार रह सकते हैं तो इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म पदार्थ जगह नहीं रोकता है । जगह रोकनेकी शक्ति स्थूल पदार्थोंमें ही है । चाँदनी धूप प्रकाश अन्धकार आदि ऐसे बहुतसे स्थूल सूक्ष्म पदार्थ भी हैं जो जगह नहीं रोकते हैं फिर भला अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ तो जगह रोक ही किस प्रकार सकता है ? उन निमोदिया जीवोंका शरीर भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरमें उतने ही अवगाहको धारण करनेवाले अन्य शरीर भी समा जाते हैं और सब मिलकर एकरूप हो जाते हैं । इसीलिए आचार्योंने बतलाया है कि अत्यन्त सूक्ष्म एक निमोदियाके शरीरमें उतने ही बड़े शरीरको धारण करनेवाले अनन्तानन्त जीव रहते हैं ॥८८॥

उक्तं च—

कन्दुवीधे भरहे कौशल साकेय तग्वरायं च । लखंडर आशासा पुलवि सरीराणि विदुता ॥८
 एतन्मन्त्राऽर्जुता प्रोक्तवाजबद्धबनीवजा । कन्दाबिलक्षणत्यागे कर्तव्या सुमति सती ॥८९
 एतन्मन्त्रमपि त्याग्यं यत्साधारणकलजम् । त्रसाधित विशेषेण तद्वियुक्तस्य का कथा ॥९०
 साधारणं च केषांचिन्मूल स्कन्धस्तथागमात् । शाखा पत्राणि पुष्पाणि पर्वबुग्धफलानि च ॥९१
 तत्र व्यस्तामि केषाञ्चित्सम्पत्तयामप्य हेहिनाम् । पापमूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्यक् परित्यजेत् ॥९२
 मूलसाधारणास्तत्र मूलकाश्चाद्वादयः । महापापप्रदा सर्वे मूलोन्मूल्या गृह्णते ॥९३
 स्कन्धपत्रपय पर्व तुर्यसाधारणा यथा । गण्डीरकस्तथा चार्कबुग्ध साधारण मतम् ॥९४

कहा भी है—जिस प्रकार जम्बूद्वीपमे भरतक्षेत्र है, भरतक्षेत्रमे कौशल आदि देश है, कौशल आदि देशोमें साकेत आदि नगर हैं और उन नगरोमे घर हैं उसी प्रकार इस लोकाकाशमे स्कन्धोकी संख्या असख्यात लोक प्रमाण है । प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोके शरीरोको स्कन्ध कहते हैं । लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उनको असख्यातसे गुणा कर देनेपर जो आवे उतनी सख्या उन स्कन्धोकी है तथा एक-एक स्कन्धमे असख्यात लोकप्रमाण अडर हैं । एक-एक अडरमे असख्यात लोकप्रमाण आवास हैं । एक एक आवासमे असख्यात लोकप्रमाण पुलवी हैं तथा एक एक पुलवीमे असख्यात लोकप्रमाण निगोद शरीर हैं और एक-एक निगोद शरीरमे अनन्तानन्त जीव हैं ॥८॥

यही समझकर भगवान् अरहन्तदेवने कहा है कि जिनका इम ससारके परिभ्रमणसे कुछ भी भय है उनको कन्दमूल आदिके त्याग करनेमे ही अपनी सम्यक् और उत्तम बुद्धि लगानी चाहिये ॥८९॥ श्रावकोको जिस प्रकार कन्दमूलका त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार और भी जो-जो साधारण हो उन सबका त्याग कर देना चाहिये तथा जिन पदार्थोमे त्रस जीव रहते हो उनका विशेष रीतिसे त्याग करना चाहिये और जिनमे त्रसजीव भी रहते हो तथा जो साधारण भी हों, अनन्त जीवोका आश्रय भी हो ऐसे पदार्थोकी तो बात ही क्या है ? अर्थात् ऐसे पदार्थोका तो अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥९०॥ किसी वृक्षकी जड़ साधारण होती है, किसीका स्कन्ध साधारण होता है, किसीकी शाखाएँ साधारण होती है, किसीके पत्ते साधारण होते हैं, किसीके फूल साधारण होते हैं, किसीके पर्व (गाँठ) साधारण होते हैं किसीका दूध साधारण होता है और किसीके फल साधारण होते हैं । इम प्रकार उनका साधारणपना आगमसे जान लेना चाहिये ॥९१॥ इनमेसे किसो-किसीके तो मूल पत्ते स्कन्ध फल फूल आदि अलग-अलग साधारण होते हैं और किसो-किसीके मिले हुए पूर्णरूपसे साधारण होते हैं परन्तु ये सब प्राणियोके लिये पापके कारण होते हैं । इनके भक्षण करनेसे या अन्य किसी काममे लाकर विराधना करनेसे महापाप लगता है इसलिये इन सबको अच्छी तरह जानकर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥९२॥ मूली, अदरक, आलू, अरबी, रतालू, जमीकन्द आदि सब मूल साधारण कहलाते हैं । अर्थात् इनकी जड़ें सब साधारण हैं । तथा ये सब अनन्तकाय हैं । इनके भक्षण करनेसे तथा किसी प्रकारसे भी काममे लानेसे महापाप उत्पन्न होता है । इसलिये व्रती गृहस्थोको इनका मवथा त्याग कर देना चाहिये ॥९३॥ गडोरक एक प्रकारके कडवे जमीकन्दका कहते हैं । उसके स्कन्ध भी साधारण होते हैं, पत्ते भी साधारण होते हैं, दूध भी साधारण होता है और पर्व (गाँठें) भी साधारण होते हैं । इस प्रकार उसके चारो अवयव साधारण होते हैं । दूधोमे भाकका दूध साधारण होता है

पुष्पसाधारणाः केचित्करीरसर्वापाद्य । कर्बसाधारणाश्चेक्षुष्याः साधारणाश्चकाः ॥१५॥
 फलसाधारण स्यातं प्रोक्तोदुम्बरपञ्चकम् । शाखासाधारणा स्याता कुमारीपिण्डकादयः ॥१६॥
 कुम्पकर्त्तव्यं च सर्वेषां मृदूनि च यथागमम् । सन्ति साधारणान्येव प्रोक्तकालावधेरथ ॥१७॥
 शाकाः साधारणाः केचित्केचित्प्रत्येकमूर्तयः । वस्त्य साधारणा काश्चित्काश्चित्प्रत्येकका स्फुटम् ॥
 तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्त्तव्या विरतिस्ततः । उत्सर्गस्त्वर्चतस्त्यागो यथाशक्त्यापवाद्यत ॥१९॥
 शक्तितो विरतो चापि विवेकः साधुरात्मनः । निर्विकेकात्कृतं कर्म विफलं चाल्पफलं भवेत् ॥१००॥
 कदाचिन्महतोऽज्ञानाद्बुद्धेर्वाभिचिवेकिनाम् । तत्केवलमनर्थाय कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥१०१॥
 यथाऽत्र श्रेयसे केचिद्विज्ञा कुर्वन्ति कमणि । अज्ञानात्स्वर्गहेतुस्व भ्रम्यमाना प्रमादिव ॥१०२॥
 तद्वदप्य तत्कामेन भवितव्यं विवेकिनाम् । वेशतो वस्तुसंख्यायाः शक्तितो व्रतधारिणा ॥१०३॥
 विवेकस्यावकाशोऽस्ति वेशतो विरतावपि । आदेयं प्रासुकं योग्यं नादेयं तद्विपर्ययम् ॥१०४॥

॥१०४॥ फूलोमे करीरके फूल और सरसोके फूल तथा और भी ऐसे ही फूल साधारण होते हैं तथा पर्वोमे ईखकी गाँठें साधारण होती हैं तथा उसका आनेका भाग भी साधारण होता है ॥१०५॥ फूलोमे साधारण फल पाँचो उदुम्बर फल होते हैं तथा शाखाओमे साधारण कुमारी पिण्ड (गवौरपाठा) है । अर्थात् गँवारपाठा शाखारूप ही होता है और उसकी सब शाखायें साधारण हैं ॥१०६॥ वृक्षोपर पहले ही पहले जो नये पत्ते निकलते हैं वे बड़े कोमल होते हैं जिनको कोपर कहते हैं वे सब अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हैं । भावार्थ—समस्त वृक्षोंपर जो-जो नये पत्ते निकलते हैं वे सब कुछ समय तक साधारण रहते हैं । अपना साधारण अवस्थाका समय बीत जानेपर फिर वे ही पत्ते बड़े होनेपर प्रत्येक हो जाते हैं ॥१०७॥ शाकोमे (चना, मेथी, बघुआ, पालक, कुलफी आदि शाकोमे) कोई शाक साधारण होते हैं और कोई प्रत्येक होते हैं । इसी प्रकार लता या बेलोमे कोई लताएँ साधारण होती हैं और कोई लतायें प्रत्येक होती हैं ॥१०८॥ इन सब साधारणोका स्वरूप जानकर इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये क्योंकि मन-वचन-काय या कृत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोका त्याग कर देना उत्सर्ग मार्ग है और अपनी शक्तिसे त्याग कर देना अपवाद मार्ग है ॥१०९॥ शक्तिके अनुसार त्याग करनेमे भी अपना विवेक या विचार ही कल्याण करनेवाला होता है । (यह कार्य मेरे आत्माके लिये कल्याण करनेवाला है और यह नहीं है । इस प्रकारके विचारोको विवेक कहते हैं) श्रावकोके द्वारा जो कुछ पापोका त्याग किया जाय वह विवेक या विचारपूर्वक ही त्याग होना चाहिये । क्योंकि जो कार्य विना विवेकके या विना विचारके किया जाता है वह या तो निष्फल जाता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलता है ॥१००॥ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष अपने अज्ञानसे अथवा अपने अशुभ कर्मके उदयसे जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कार्य करते हैं उनसे अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं ॥१०१॥ जैसे इस ससारमे कितने ही प्रमादी पुरुष ऐसे हैं जो अपना भला करनेके लिये या अपना कल्याण करनेके लिये देवताओंकी पूजा करनेमे या यज्ञ करनेमे या अन्य ऐसे ही कामोमे अनेक जीवोकी हिंसा करते हैं और अपने अज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वर्गका कारण मानते हैं ॥१०२॥ इसलिये जो जीव अपनी शक्तिके अनुसार व्रत धारण करना चाहते हैं और पदाधीकी संख्याका एक देश रूपसे त्याग कर देना चाहते हैं उन्हें विवेकी अवश्य होना चाहिये ॥१०३॥ एक देशत्याग करनेमे भी विवेक या विचारकी बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि जो निर्बीज और योग्य पदार्थ हैं उन्हीको ग्रहण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवराक्षिसे भरे हुए हैं,

न च स्वाभेच्छया किञ्चिद्वात्सल्यमादेयमेव तत् । नास यत्सदनादेयं भ्रान्तोन्मत्तकत्राक्यवत् ॥१०५
 तस्मात्सामानुक्तं शुद्धं तुच्छाहिंसाकरं शुभम् । सर्वं त्यक्तुमशक्येन प्राह्य तत्त्वबन्धित्वपश्चात् ॥१०६
 वाक्त्साधारणं त्याज्यं त्याज्यं वाक्त्साधारणम् । एतस्यागो गुणोऽब्रह्मस्य सग्रहे स्वल्पबोधता ॥१०७
 ननु साधारणं यावत्सर्वं लक्ष्यते कथम् । सत्यं जिनागमे प्रोक्ताल्लक्षणमादेयं लक्ष्यते ॥१०८
 तस्मिन्काले यथा भङ्गे समभामा प्रजायते । तावत्साधारणं ज्ञेयं ज्ञेयं प्रत्येकमेव तत् ॥१०९
 तत्राप्यत्यस्योत्कर्षं योग्यं योगेषु वस्तुषु । यतःतुष्णानिषत्पर्यमेतत्सर्वं प्रकीर्तितम् ॥११०

साधारण या त्रसजीवोसे भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैं ऐसे पदार्थोंको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए—ऐसे पदार्थोंका दूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड़ दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्य है ऐसा सिद्धान्त नहीं है । जिस प्रकार किसी पागल या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थोंकी सत्ता या असत्ताके अनुसार नहीं कहे जाते और इसीलिये वे मिथ्या या ग्रहण करने अयोग्य समझे जाते हैं उसी प्रकार इच्छानुसार ग्रहण करना या छोड़ना भी मिथ्या या विवेकरहित समझा जाता है । इसलिये किसी भी पदार्थका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूर्ण यथार्थ शास्त्रोके अनुसार होना चाहिये ॥१०५॥ अतएव जो पुरुष पूर्णरूपसे पाँचो पापोंका त्याग नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते उनको जो पदार्थ प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, शुद्ध हैं, शुभ हैं और जो थोड़ी बहुत हिंसासे या थोड़ेसे ही सावध कर्मोंमें उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे पदार्थ भी थोड़े बहुत ग्रहण करने चाहिये और वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्हींमें लीन नहीं रहना चाहिये ॥१०६॥ जो साधारण हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये और जिनमें त्रसजीव रहते हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये । इनके त्याग करनेसे गुण—मूलगुण और उत्तर गुण बढ़ते हैं और इनका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हैं ॥१०७॥

प्रश्न—यदि साधारण वनस्पतियोंका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना चाहिये कि साधारण वनस्पतियोंकी पहचान क्या है । किस लक्षणसे उनका ज्ञान हो सकता है ।
 उत्तर—आपका यह पूछना ठीक है । जैन-शास्त्रोंमें जो कुछ साधारणका लक्षण बतलाया गया है उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोंका ज्ञान हो सकता है ॥१०८॥ उसका लक्षण शास्त्रोंमें इस प्रकार लिखा है कि जिसके तोड़नेमें दोनो भाग एकसे हो जायें जिस प्रकार चाकूमें दो टुकड़े करने पर दोनो भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी प्रकार हाथमें तोड़ने पर भी जिसके दोनो भाग चिकने एकसे हो जायें वह साधारण वनस्पति है । जब तक उसके टुकड़े इसी प्रकारके होते रहते हैं तब तक उसे साधारण समझना चाहिये तथा जिसके टुकड़े चिकने और एकसे न हो ऐसी बाकीकी समस्त वनस्पतियोंको प्रत्येक समझना चाहिये ॥१०९॥ इस प्रकार पदार्थोंकी प्राप्ति होने पर जो योग्य पदार्थ हैं उनको भी बहुत थोड़ी मात्रामें ग्रहण करना चाहिये अर्थात् योग्य पदार्थोंमें भी अधिक भागका त्याग कर जितने कमसे अपना कार्य सिद्ध हो सकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिये । बाकी सबका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि यह सब त्याग या समस्त व्रत, मूलगुण उत्तरगुण आदि तुष्णाको दूर करनेके लिये ही कहे गये हैं । यदि तुष्णा कम न हुई तो त्याग करना व्यर्थ है । क्योंकि तुष्णा घटानेके लिये ही त्याग किया जाता है ॥११०॥ इस प्रकार अत्यन्त

इति संक्षेपतः कथ्यते सामान्या मूलगुणाष्टकम् । अर्थात्तरसजाश्च गुणाः स्युर्गुहमेधिनाम् ॥१११॥
 तास्तानवसरे तत्र बध्नाम स्वल्पविस्तरात् । इतः प्रसङ्गतो बध्ने तत्सामर्थ्यसंज्ञानम् ॥११२॥
 द्यूतमांसपुराणेष्व्याऽऽखेटचौर्यपराङ्मनाः । महापापानि सन्त्येति व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥११३॥
 अक्षयासाधिनिसिप्त विसाज्जयपराजयम् । क्रियायां विद्यते यत्र सर्वं द्यूतमिति स्मृतम् ॥११४॥
 प्रसिद्धं द्यूतकर्मैवं सद्यो बन्धकरं स्मृतम् । धाववापभयं ज्ञात्वा त्याज्यं धर्मानुरागिणा ॥११५॥
 तत्र बह्व्य कथा सन्ति द्यूतस्यानिष्टसूचिका । रतास्तत्र नरा पूर्वं नष्टा धर्मसुतावय ॥११६॥
 धूमते दृश्यते चैव द्यूतस्यैतद्विजृम्भितम् । दरिद्रा कर्तितोपाङ्गा नरा प्रास्ताधिकारका ॥११७॥
 न चाख्य द्यूतमात्रं त्याजेत् तद्व्यसनं मनाक् । चौर्यादि सर्वव्यसनपतिरेव न संशयः ॥११८॥
 विद्यन्तेऽत्राप्यतीचारास्तस्मिन् इव केचन । जेतव्यास्तेऽपि दृष्टमार्गं कर्मैः प्रवचयबुद्धिभिः ॥११९॥
 अन्योन्यस्यैर्धया यत्र विजिगीषा द्वयोरिति । व्यथसायावृते कर्म द्यूतातीचार इष्यते ॥१२०॥
 यथाऽहं धावक्याभ्यत्र द्यूयं चाऽप्यत्र धावत । यदातिरिक्तं गच्छेयं त्वसौ गुह्यमि वैविसितम् ॥१२१॥

संक्षेपमें गृहस्थोंके समुदाय रूप मूलगुणोंका वर्णन किया । इसके आगे जो गृहस्थोंके अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत आदि गुण हैं, व्रत हैं, वे सब अर्थात् उत्तरगुण कहलाते हैं ॥१११॥ उन अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रतोंका वर्णन थोड़ेसे विस्तारके साथ उनके कथन करनेके समय करेंगे । इस समय प्रसंग पाकर सातों व्यसनोके त्यागका वर्णन करते हैं ॥११२॥ जुवा खेलना, मास भक्षण करना, शराब पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना ये सातों महापाप व्यसन कहलाते हैं । बुद्धिमान् जनोको इन सातों व्यसनोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामे खेलनेके पासे डालकर घनकी हार-जीत होती है वह सब जुवा कहलाता है अर्थात् हार जीतकी शर्त लगाकर तास खेलना, चौपड खेलना, शतरंज खेलना, नक्कोमूठ खेलना आदि सब जुवा कहलाता है ॥११४॥ यह जुवा खेलना ससार भरमे प्रसिद्ध है । उसी समय महा अशुभ कर्मोंका बध्ध करनेवाला है और समस्त आपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला है ऐसा समझकर धर्ममे प्रेम करनेवाले श्रावकोको इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥११५॥ जो लोग इस जुवामे लीन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं । युधिष्ठिर आदिको इस जुवा खेलनेके ही कारण अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ी थी, जुवा खेलनेवालोको अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ी और अनेक दुःख भोगने पडे । इन सब चरित्रोको कहनेवाली बहुत सी कथाएँ हैं ॥११६॥ इस जुवा खेलनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है और प्रतिदिन देखा जाता है । इस जुवा खेलनेसे लोग दरिद्र हो जाते है, उनके अग उपाग सब काटे जाते हैं तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हे भोगने पडते हैं ॥११७॥ इस जुवा खेलनेको एक हो व्यसन नहीं समझना चाहिये और न इसे छोटा सा व्यसन समझना चाहिये । किन्तु यह जुवा खेलनेका व्यसन चोरी आदि सब व्यसनोका स्वामी है इसमे किसी प्रकारका संदेह नहीं है ॥११८॥ इस जुवा खेलनेके त्यागरूप व्रतके कितने ही अलिच्चार हैं जो कि जुवा खेलनेके ही समान हैं इसलिए सम्यग्दर्शनके मार्गमे लगे हुए तीव्र बुद्धि श्रावकोको इन अलिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥११९॥ जैसे अपने-अपने व्यापारके कार्योंके सिवाय कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ईष्यसि किसी भी कार्यमे एक दूसरेको जीतना चाहते हो तो उन दोनोंके द्वारा उस कार्यका करना भी जुवा खेलनेका अलिच्चार कहलाता है ॥१२०॥ जैसे मैं यहसि इस स्थानसे दौडना प्रारम्भ करता हूँ तू भी मेरे साथ दौड लगा । हम दोनोंमेंसे जो मैं आगे निकल जाऊँगा तो तूझसे अपनी इच्छा पूरी कर लूँगा । इस प्रकारकी शर्त

इत्येवमावयोऽप्यन्धे दूतातीचारसंज्ञिका । क्षपणीया क्षणावेव दूतत्यागोऽनुसोर्नरे ॥१२२
 मासस्य भक्षणं दोषा प्राप्तेवात्र प्रपञ्चिता । पुनरुक्तभयाद् भूयो नीता नोद्देशप्रक्रियाम् ॥१२३
 कर्म तत्र प्रवृत्तिः स्यादासक्तव्यसनं महत् । प्रवृत्तिर्यत्र त्याग्या स्यादासक्तेस्तत्र का कथा ॥१२४
 मैरेयमपि नावेधमित्युक्तं प्रापितो यत् । ततोऽद्य वक्तव्यतायां पिष्टपेषणदूषणम् ॥१२५
 प्राग्बद्धं विशेषोऽस्ति महात्म्यविबक्षित । सामान्यलक्षणाभावे तद्विशेषातियथा ॥१२६
 प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासकितव्यसनं महत् । त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ वै का कथाऽऽसक्तवर्जने ॥१२७
 तबल बहुनोक्तेन तद्गन्धोऽबद्धकारणम् । स्मृतमात्रं हि तन्नाम धर्मध्वसाय जायते ॥१२८
 पश्यन्तो तु प्रसिद्धा या वित्तार्थं सेवते नरम् । तन्नाम वारिका दासी वेश्या पत्न्यनायिका ॥१२९
 तस्याम सर्वत ओषान् ओषोऽर्थं यतता नृणाम् । मद्यमांसादिदोषान् वै नि शेषान् त्यक्तुमिच्छताम् ॥१३०
 आस्तां तत्सङ्गमे दोषो दुर्गातो पतनं नृणाम् । इहैव नरकं नूनं वेश्याध्यासक्तचेतसाम् ॥१३१

लगाकर दौडना या और कोई ऐसा ही काम करना जुआका अतिचार है ॥१२१॥ इसी प्रकार ऐसे ही ऐसे और भी कितने ही जुआके अतिचार हैं । जिन गृहस्थोने जुआ खेलनेका त्याग कर दिया है उनको ऐसे जुआके अतिचारोका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मास भक्षणके दोष पहले विस्तारके साथ कह चुके हैं इसलिए पुनरुक्त दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया है ॥१२३॥ मास भक्षणमे प्रवृत्ति होना मास कर्म कहलाता है और मास भक्षणमे आमक्त होना तो मास भक्षण नामका सबसे बड़ा व्यसन कहलाता है । जब कि मास भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याग्य है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला आसक्तिकी तो क्या हो क्या है ? ॥१२४॥ इसी प्रकार मद्य या शराबका त्याग कर देना चाहिए । इसी बातको पहले अच्छी तरह कह चुके हैं । यदि इस समय फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात् जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यर्थ है उसी प्रकार शराबके दोष पहले लिख चुके हैं अब फिर लिखना व्यर्थ है ॥१२५॥ यद्यपि विशेष कहनेकी यहाँ पर कुछ विवक्षा नहीं है तथापि मूलगुणोमे जो मासका त्याग कहाया है उससे यहाँ पर कुछ विशेषता है । जहाँ किसीका सामान्य लक्षण कहा जाता है वहाँपर उसका विशेष भी त्याग करा चुके हैं तो फिर विशेष रीतिसे त्याग करानेको भी अवश्य आवश्यकता होती है । वही विशेष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६॥ शराब पीनेकी क्रिया करना शराबकी प्रवृत्ति कहलाती है और उसमे अत्यन्त आसक्त होना व्यसन कहलाता है । जब उसकी प्रवृत्तिका ही त्याग कराया जाता है तो फिर उसमे आसक्त होनेका त्याग तो अवश्य करना चाहिए ॥१२७॥ इसलिए अधिक कहनेसे कुछ लाभ नहीं है शराबकी गंध भी महापाप उत्पन्न करनेवाली है । शराबका नाम भी स्मरण मात्रसे धर्मका नाश हो जाता है फिर भला उस शराबको किसी काममे लाने या पीनेसे तो धर्मकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती ॥१२८॥ जो स्त्री केवल धनके लिये पुरुषका सेवन करती है उसको वेश्या कहते हैं । ऐसी वेश्यायें संसारमे प्रसिद्ध हैं । उन वेश्याओको वारिका, दासी, वेश्या या नगरनायिका आदि नामोसे पुकारते हैं ॥१२९॥ जो मनुष्य अपने आत्मके कल्याणके लिये प्रयत्न करना चाहते हैं और मद्य मास आदिके समस्त दोषोको त्याग कर देना चाहते हैं उनको इस वेश्या सेवनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । ऐसे पुरुषोंके लिए पूर्ण रूपसे वेश्या सेवनका त्याग कर देना ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ वेश्या सेवन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं तथा मनुष्योको नरकादिक दुर्गतियोमे पठना पढता है, यदि इन परलोकोके

उक्तं च—

या खावन्ति पर्कं पिबन्ति च सुरां अत्यन्ति निध्यावचः
स्निह्यन्ति ॥ बिभार्षमेव बिबध्वर्षप्रतिष्ठाकस्मिम् ।
लीलानामपि दूरवक्त्रमनसं पापात्मिका कुर्वते
लालापानमहृनिक्षत्रं नरकं वेद्यां बिहायापरम् ॥९
रजकशिलासहृशीभिः कुक्कुरकर्परसमानचरिताभिः ।
वेद्याभिर्बिंबि सङ्गं कृतस्मिन् परलोकवार्ताभिः ॥१०

प्रसिद्धैर्बहुभिस्तस्यां प्राप्ता बुद्धपरम्परा । अंशिना खावत्तेन बिख्यातेन यथा पराः ॥१३२
यावान् पापभरो याहृग्वारिका वरिर्कर्मण । क्विनापि न वा तावान् क्वापि बन्तुं च शक्यते ॥१३३
आस्तां च तत्रतावत्र चित्रकाविद्यो नृणाम् । नारकादिगतिभ्रान्तेयंश्च दुःखं जन्मजन्मनि ॥१३४

दुःखोकी उपेक्षा भी करे तो जिनका हृदय वेद्या सेवनमें लीन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही निश्चयसे नरककी अनेक यातनायें या अनेक दुःख भोगने पडते हैं। उनके लिये यह लोक ही, यह जन्म ही नरक बन जाता है ॥१३१॥

कहा भी है—यह पापिनी वेद्या मास खाती है, शराब पीती है, झूठ बोलती है, केवल धनके लिए प्रेम करती है, अपने धन और प्रतिष्ठाका नाश करती है और कुटिल मनसे या बिना मनके नीच लोगोंकी लारको भी रात-दिन चाटती रहती है इसलिये कहना चाहिये कि वेद्याको छोडकर ससारमे और कोई नरक नहीं है। वेद्या ही घोर नरक है। यह वेद्या धोबीकी शिलाके समान है अर्थात् जिस प्रकार धोबीकी शिलापर ऊँच-नीच अनेक धरोके बुरेसे बुरे मैल आकर बहते हैं उसी प्रकार वेद्याके शरीरपर भी ऊँच-नीच अनेक पुरुषोके घृणितसे घृणित और अत्यन्त निन्दनीय ऐसे वीर्य या लार आदि मल आकर बहते हैं, इसके सिवाय वह वेद्या कुत्तके मुँहमे लगे हुए हड्डीके खप्परके समान आचरण करती रहती है अर्थात् जिस प्रकार उस खप्परको चबाने वाला कुत्ता उस खप्परको चबाता है और उसके चबानेसे जो मुँहके भीतरी गलपटोसे रुधिरकी धारा बहती है उसको वह कुत्ता समझता है यह मीठी-मीठी रुधिरकी धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेद्या सेवन करनेवाला अपने धनको हानि करता है और फिर भी उस वेद्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है। ऐसी वेद्याके साथ जो पुरुष समागम करते हैं वे साथ ही साथ परलोकको बातचीत भी अवश्य कर लेते हैं। वेद्याका सेवन करनेवाले पुरुष अवश्य ही परलोक बिगाड लेते हैं इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥९-१०॥

इस वेद्या सेवनमे आसक्त होनेके कारण अनेक लोगोने अनेक प्रकारके दुःख पाये हैं और जन्म-जन्मान्तर तक दुःख पाये हैं सो शास्त्रमे प्रसिद्ध ही है। जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदत्तमे इस वेद्या सेवनसे ही अनेक प्रकारके दुःख रहे थे ॥१३२॥ इस ससारमे वेद्याएँ अपनी वेद्या वृत्तिसे जितने पाप उत्पन्न करती हैं उन सबको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला औरोकी तो बात ही क्या है ॥१३३॥ वेद्या सेवन करनेसे मनुष्योको इसी जन्ममे गर्मी उपदंश आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि उनको न भी गिना जाय तो भी यह मनुष्य उस वेद्या सेवनके महापापसे अनेक जन्मो तक नरकादिक दुर्गतियोके परिभ्रमणसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त घोर दुःख सहता

न वाच्यमेकमेवैतत्तत्रमात्राल्पदोषत । द्यूतादिव्यसनासक्ते कारण धर्मेष्वसकृत् ॥१३५
 सुगमस्तथाहि विस्तारप्रयासो न कृतो मया । दोष सर्वप्रसिद्धोऽत्र वाच्यकृततया कृतम् ॥१३६
 सन्ति तत्राप्यतीक्षाराद्यतुर्धनतर्कतित्ति । निर्वेक्ष्यामो वय तांस्तान् तत्तत्रावसरे यथा ॥१३७
 क्वात् पश्याङ्गनात्प्राग सक्षेपादक्षप्रत्ययात् । आखेटकपरिप्राग साधीयानिति शस्यते ॥१३८
 अन्तर्भावोऽस्ति तस्यापि गुणानुवतसक्तौ । अनर्थदण्डत्यागालये बाह्यानर्थक्रियाद्विवत् ॥१३९
 तत्तत्रावसरेऽवश्य वक्ष्यामो नास्तिविस्तरात् । प्रसङ्गाद्वा तदत्रापि विगमात्रं वक्तुमर्हति ॥१४०
 ननु आनर्थदण्डोऽस्ति भोगावन्मय या क्रिया । आत्मानन्वाय यत्कर्म तत्कथं स्यात्तथाविधम् ॥१४१
 यथा वृक्षचन्दन योषिद्वस्त्राभरणभोजनम् । सुखार्थं सर्वमेवैतत्तथाखेटक्रियाऽपि च ॥१४२
 मैत्रं तीव्रानुभागस्य बन्ध प्रमादगौरवात् । प्रमादस्य निवृत्त्यर्थं स्मृतं व्रतकवम्बकम् ॥१४३
 वृक्षचन्दनवनितादौ क्रियायां वा सुखाप्तये । भोगभावो सुखं तत्र हिंसा स्यादावुषङ्गिकी ॥१४४

रहता है ॥१३४॥ वेश्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिक दुर्गंतियोंके दुःख सहता रहता है। उसको यही एक दुःख भोगना पड़ता है यह बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि ऐसा कहनेसे वेश्या सेवनमें थोड़ा दोष सिद्ध होता है। परन्तु वेश्यासेवन करना सबसे बड़ा महादोष है। जुआ खेलनेके व्यसनमें लीन होनेका कारण यह वेश्यासेवन ही है। धर्मका नाश करनेवाला यह वेश्यासेवन ही है ॥१३५॥ वेश्यासेवनके दोषोका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसलिये इसके दोष विस्तारके साथ वर्णन नहीं किये हैं। इसके सिवाय इस वेश्या सेवनके दोष बाल गोपाल तक सब लोगोमें प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यर्थ ही अधिक कहनेसे कोई लाभ नहीं है ॥१३६॥ इस वेश्या सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुव्रतको धारण करनेवाले पुरुषोके लिये इस वेश्या सेवनके त्यागमें भी कितने ही अतिचार लगते हैं। जिनको हम समयानुसार ब्रह्मचर्याणुव्रतका वर्णन करते समय वर्णन करेंगे ॥१३७॥ इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषोका वर्णन कर अत्यन्त सक्षेपसे वेश्या सेवनके त्यागका वर्णन किया। अब आगे शिकार खेलनेका त्याग करना भी अत्यन्त प्रशंसनीय है इसलिये उसका वर्णन करते हैं ॥१३८॥

यद्यपि शिकार खेलना बाह्य अनर्थ क्रियाओके समान है। इसलिये उसका त्याग अनर्थ-दण्डत्याग नामके गुणव्रतमें अन्तर्भूत हो जाता है ॥१३९॥ इस अनर्थदण्डत्यागका वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका भी अवश्य वर्णन करेंगे तथापि प्रसंग पाकर थोड़ा-सा वर्णन यहाँ भी कर देते हैं ॥१४०॥ प्रश्न—भोगोपभोगोके सिवाय जो क्रियायें की जाती हैं उनको अनर्थदण्ड कहते हैं परन्तु शिकार खेलनेसे आत्माको आनन्द प्राप्त होता है इसलिये शिकार खेलना अनर्थ-दण्ड नहीं है किन्तु जिस प्रकार पुष्पमाला, चन्दन, स्त्रियाँ, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि समस्त पदार्थ आत्माको सुख देनेवाले हैं, आत्माको सुख देनेके लिये काममें लाये जाते हैं उसी प्रकार शिकार खेलनेसे भी आत्माको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिये वह अनर्थदण्ड कभी नहीं हो सकता ? ॥१४१-१४२॥ उत्तर—परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमादकी अधिकता होनेसे अनुभागबन्धकी अत्यन्त तीव्रता हो जाती है और प्रमादको दूर करनेके लिये ही समस्त व्रत पाले जाते हैं। शिकार खेलनेसे अगुण कर्मोंमें अत्यन्त तीव्र फल देनेकी शक्ति पड़ती है। इसलिये शिकार खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३॥ माला चन्दन स्त्री आदिके सेवन करनेमें सुखकी प्राप्तिके लिये केवल भोगोपभोग सेवन करनेके भाव किये जाते

आच्छेदके तु हिंसायाः भावः स्यादभूरिजन्मिनः । पञ्चाहंशानुयोगेन भोगः स्याद्वा न वा क्वचित् ॥१४५॥
 हिंसान्धेन तेनोष्णैरौद्रध्यानेन प्राणिनाम् । नारकस्यानुबो बन्धः स्याद्विद्विष्टो जिनायमे ॥१४६॥
 ततोऽप्ययं हि हिंसाम्यो भावश्चानर्थदण्डकः । त्याग्यः प्राणैश्च सर्वेभ्यः सकलेशेभ्यः प्रयत्नतः ॥१४७॥
 तत्राद्यान्तररूपस्य भृग्याभ्यास्तकर्मणः । त्यागः ध्यानवश्यं स्यादन्वयाऽसातकन्धनम् ॥१४८॥
 अतीचारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुयायिनः । यान्पास्य व्रतिकोऽपि निर्मलीभवति ध्रुवम् ॥१४९॥
 कार्यं विनापि क्रीडार्थं कौतुकार्थं तथापि च । कर्तव्यमटन नैव वापीकूपादिबर्तनु ॥१५०॥
 पुष्पादिवाटिकासूक्ष्मैर्बनेषूपवनेषु च । सरिसङ्गान्क्रीडात्रिसरःशून्यपूहादिषु ॥१५१॥
 शस्याखिष्ठानक्षेत्रेषु गोष्ठीनिष्वन्यवेदमसु । कारागारगृहेषुष्णैर्मठेषु नृपवेदमसु ॥१५२॥
 एवमित्यादिस्थानेषु विना कार्यं न जातुचित् । कौतुकादिविनोदार्थं न गच्छेन्भृगयोञ्जित ॥१५३॥

हैं तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलता भी है और उसमें जीवहिंसा होती है वह प्रसगानुसार होती है । शिकार खेलनेके लिये जब घरसे निकलता है तब पशु-पक्षियोंके मारनेके परिणामोको लेकर ही घरसे निकलता है । तदनन्तर उसके कर्मोंके उदयके अनुसार भोगोपभोगकी प्राप्ति होती भी है और नहीं भी होती । शिकार खेलनेवाला प्राणियोंको मारनेके ही अभिप्रायसे जाता है परन्तु यह बात दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरे या न मरे उसके परिणाम हिंसारूप ही रहते हैं ॥१४४-१४५॥ शिकार खेलना हिंसामे आनन्द मानना है और हिंसामे आनन्द मानना रौद्रध्यान है तथा ऐसे रौद्रध्यानसे प्राणियोंको नरकायुका ही बन्ध होता है ऐसा जैनशास्त्रोमे वर्णन किया है ॥१४६॥ इसलिये मानना पडता है कि इस प्रकारकी हिंसा करनेमें अपने परिणाम रखना अवश्य ही अनर्थदण्ड है और इसीलिये समस्त सकलेशरूप परिणामोके त्याग करनेके पहले इस शिकार खेलनेका त्याग बड़े प्रयत्नसे बड़ी सावधानीसे कर देना चाहिये ॥१४७॥ शिकार खेलनेका अभ्यास करना, शिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारनेका अभ्यास करना तथा और भी ऐसी ही ऐसी शिकार खेलनेकी साधनरूप क्रियाओका करना भी सब इसी शिकार खेलनेमें ही अन्तर्भूत होता है । इसलिये ऐसी क्रियाओका, ऐसे अभ्यास करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये क्योंकि ऐसी क्रियाओका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला है । यदि ऐसी हिंसारूप क्रियाओका त्याग नहीं किया जायगा तो फिर उन क्रियाओसे दुख देनेवाले अशुभ या असाता वेदनीय कर्मोंका ही बन्ध होगा ॥१४८॥ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप व्रतके कितने ही अतिचार हैं जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्पन्न करनेवाले हैं । उन समस्त अतिचारोका त्याग कर व्रतो गृहस्थ भी अत्यन्त निर्मल हो जाता है, इसलिए अपने व्रत निर्मल करनेके लिए अतिचारोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४९॥ विना किसी अन्य प्रयोजनके केवल क्रीडा करनेके लिए अथवा केवल तमाशा देखनेके लिए इधर-उधर नहीं घूमना चाहिये, किसी बावडी या कुआँके मार्गमें या और भी ऐसे ही स्थानोमें विना प्रयोजनके कभी नहीं घूमना चाहिये ॥१५०॥ जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसी अन्य कायके केवल तमाशा देखनेके लिये या केवल मन बहलानेके लिए पौधे फूल वृक्ष आदिके बगीचोमें, बड़े-बड़े बनोमें, उपवनोमें, नदियोमें, सरोवरोमें, क्रीडा करनेके छोटे-छोटे पर्वतोपर, क्रीडा करनेके लिये बनाये हुए तालाबोमें, सूने मकानोमें, गेहूँ, जौ, मटर आदि अन्न उत्पन्न होनेवाले खेतोमें, पशुओंके बाँधनेके स्थानोमें, दूसरोंके घरोंमें, जेलखानोमें, बड़े-बड़े मठोमें, राजमहलोमें या और भी ऐसे

तस्करादिबिधासार्थं स्वानेषु अण्डभोरुषु । योद्धुमुत्सुकभूपादियोग्यासु युद्धभूमिषु ॥१५४
 गीतनादविवाहादिनाट्यशालादिवेशमषु । हिंसारन्मेषु कूपाविक्षाननेषु च कर्मसु ॥१५५
 न कर्ताभ्या मस्त्रिर्षीरे स्वप्नमात्रे मनागपि । केवलं कर्मबन्धाय मोहस्येतद्धि स्फूर्जितम् ॥१५६
 गच्छन्नप्यात्मकायार्थं गच्छेद् भूमि विलोकयन् । युगदध्नां वृत्ता सम्पगोर्वासुशुद्धिहेतवे ॥१५७
 तत्र गच्छन्न लिप्तेहा तदपणफलाधिकान् । पद्भ्यां दोभ्यां न कुर्वीत अलस्फालनकर्म च ॥१५८
 कर्करादिपरिक्षेपं प्रस्तारैर्भूमिकुट्टनम् । इतस्ततोऽष्टन चापि क्रीडाकूर्वनकर्म च ॥१५९
 हिसोपवेशमित्यादि न कुर्वीत विचक्षण । प्राक्पदभ्यामिवाकृष्ट सर्वतोऽनर्थावण्डमुक् ॥१६०

व्याख्यातो भृगयाद्योऽव सर्वज्ञानानतिक्रमात् ।

अर्गलेबाह्रतादीनां व्रतादीनां सहोवर ॥१६१

अथ चौर्यव्यसनस्य त्याग श्रेयान्मिति स्मृत । तृतीयाणुव्रतस्यान्तर्भावो चाप्यत्र सूत्रित ॥१६२
 तत्कक्षणं यथा सूत्रे निर्दिष्टं पूषंसूरिभिः । यद्यद्वस्तुवाचन तस्तेषु स्तेयविर्बाजितैः ॥१६३

ही ऐसे स्थानोंमें कभी नहीं जाना चाहिये ॥१५१-१५३॥ जिन स्थानोंमें चोर, डाकू, हत्यारे आदि महा अपराधी मनुष्योंको प्राण दण्ड दिया जाता हो ऐसे अत्यन्त भयानक और भय उत्पन्न करनेवाले स्थानोंमें जहाँपर युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापति आदि लोग युद्ध कर सकें ऐसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमें, जिनमें गाना, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक आदि होते हो ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये धीरवीर पुरुषको स्वप्नमें भी कभी बुद्धि नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार जिनमें बहुत-सी हिंसा या आरम्भ होता हो ऐसे कुर्बा बावडी खुदाने आदिके कार्योंके करनेमें स्वप्नमें भी कभी अपनी थोड़ी-सी बुद्धि भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानोंमें जानेसे या ऐसे स्थानोंको बनवानेसे केवल अशुभ कर्मोंका ही बन्ध होता है तथा मोहनीय कर्मके तीव्र उदयसे ही ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये या ऐसे काम करनेके लिये बुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिये यह सब मोहकर्मका ही कार्य समझना चाहिये ॥१५४-१५६॥ व्रती गृहस्थको जब कभी अपने कार्यके लिये भी कहीं जाना हो तो उसे शुद्ध ईर्ष्यापथ पालन करनेके लिये अपने दोनो नेत्रोंसे शरीर प्रमाण चार हाथ पृथ्वीको देखते हुए जाना चाहिये ॥१५७॥ मार्गमें चलते हुए व्रती गृहस्थको अपने पैरोंसे छोटे-छोटे पीधे, पत्ते या फल नहीं तोड़ते या काटने चाहिये तथा अपने दोनो पैरों व हाथोंसे पानीको उछालना नहीं चाहिये ॥१५८॥ इसी प्रकार ढले-पत्थर फेंकना, पत्थरोंसे पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवल मनोबिनोदके लिये कूदना, हिंसाका उपदेश देना इत्यादि विना प्रयोजनके व्यर्थ ही हिंसा उत्पन्न होनेवाले कार्य पूर्णरूपसे अनर्थदण्डोंका त्याग करनेवाले तथा पहली दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नहीं करने चाहिये ॥१५९-१६०॥ इस प्रकार भगवान् सबज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बतलाये । इन दोषोंके त्याग कर देनेसे सब अव्रत रक्ष जाते हैं और व्रतीको अत्यन्त सहायता पहुँचती है ॥१६१॥

आगे चोरी करने रूप व्यसनका त्याग करनेके लिये उपदेश देते हैं, क्योंकि चोरीका त्याग कर देना भी इस जीवके लिये कल्याणकारी है । यद्यपि चोरीका त्याग तीसरे अचौर्य अणुव्रतमें अन्तर्भूत होता है तो भी व्यसन रूपसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥१६२॥ अचौर्य महाव्रतको धारण करनेवाले पहलेके आचार्योंने चोरीका लक्षण करते हुए बतलाया है कि जो दूसरेका विना दिया हुआ पदार्थ ग्रहण कर लेता है वह चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करने रूप कार्यमें अत्यन्त

व्यसनं स्यात्प्रसासक्तिः प्रवृत्तिर्वा मुहुर्मुहुः । यद्वा व्रतादिना क्षुभे परित्यक्तमुनक्षयता ॥१६४
 तदेतद्द्व्यसनं नून निषिद्धं गृहमेधिनाम् । तसारदुःखभीक्यामशरीरसुखैविनाम् ॥१६५
 तत्स्वकल्पं प्रवक्ष्यामः पुरस्तादल्पविस्तरात् । उच्यतेऽत्रापि हिमाजं सोपयोगि प्रसङ्गसात् ॥१६६

उक्तः प्राणिबन्धो हिंसा स्यादधर्मः स दुःखः ।

पार्थाण्यजीवस्य नाशोऽस्ति किन्तु बन्धोऽत्र पीडया ॥१६७

ततोऽवश्यं हि पापं स्यात्परस्वहरणे नृणाम् । यादृशं मरणे दुःखं तावृशं ब्रह्मिणस्ततो ॥१६८
 एवमेतत्परिभ्राय दर्शनभावकोत्समे । कर्तव्या न मतिः क्वापि परदारधनादिषु ॥१६९
 आस्तां परस्वस्वीकाराद्यद् दुःखं नारकादिषु । यद्यत्रैव भयेद् दुःखं तद्वक्तुं कः क्षमो नरः ॥१७०
 और्धवासक्तो नरोऽवश्यं नासिकाविर्जति लभेत् । गर्भभारोपणं चापि यद्वा पञ्चस्वमाप्युयात् ॥१७१
 उद्विग्मो विघ्नशङ्को च भ्रान्तोऽनवस्थचित्तकः । न क्षणं तिष्ठते स्वस्थः परविसहरो नरः ॥१७२
 परस्वहरणासक्तैः प्राप्ता दुःखपरम्परा । भूपते तत्कथा शास्त्राण्डिवभूतिद्विजो यथा ॥१७३

आसक्त होना अथवा चोरी करनेमें बार-बार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है अथवा क्षुद्रपुरुष जो अचौर्य आदि व्रतको धारण कर चोरो आदिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी चोरीका व्यसन कहते हैं ॥१६४॥ जो ससारके दुःखसे भयभीत हैं और आत्मजन्य सुखोकी इच्छा करते हैं ऐसे गृहस्थोके लिये यह चोरीका व्यसन अवश्य ही त्याग करने योग्य बतलाया है अर्थात् व्रती गृहस्थोको इस चोरीके व्यसनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१६५॥ आगे अचौर्य अपुत्रतका वर्णन करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेंगे, परन्तु यहाँ भी प्रकरणके अनुरोधसे थोड़ा-सा वर्णन कर देते हैं ॥१६६॥ शास्त्रोमें कहा है कि प्राणियोका बध करना हिंसा है तथा हिंसा करना ही अधर्म है और अत्यन्त दुःख देनेवाला है । यद्यपि दूसरेका धन हरण करनेमें जीवका नाश नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप और वेदना होती है उससे चोरी करनेवालोको अशुभ कर्मोका तीव्र बन्ध होता है और इसीलिये चोरी करनेवाले मनुष्योको अवश्य महापाप उत्पन्न होता है क्योंकि जिसका धन हरण किया जाता है उसको जैसा मरनेमें दुःख होता है वैसा ही दुःख धनके नाश हो जानेपर होता है ॥१६७-१६८॥ ऊपर लिखे अनुसार चोरी करनेके महादोषोको समझकर दर्शनप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोको दूसरेकी स्त्री या दूसरेका धन हरण करनेके लिये कभी भी अपनी बुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥१६९॥ दूसरेका धन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुर्गांतयोमें महादुःख होता है वह तो होता ही है किन्तु ऐसे लोगोको इस जन्ममें ही जो दुःख होते हैं उनको भी कोई मनुष्य कह नहीं सकता ॥१७०॥ जो मनुष्य चोरी करनेमें आसक्त रहता है पकड़े जानेपर उसकी नाक काट ली जाती है या हाथ काट लिये जाते हैं, उसे गधेपर चढाकर बाजारमें घुमाया जाता है और अन्तमें उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ॥१७१॥ जो मनुष्य दूसरेका धन हरण करता है उसके चित्तमें सदा उद्वेग या भय बना रहता है, उसे पद-पदपर विघ्नोकी शका बनी रहती है, उसका हृदय हर समय इधर-उधर घूमा करता है, उसका चित्त सदा डावाडोल रहता है और वह एक क्षण भी निराकुल नहीं रह सकता ॥१७२॥ दूसरेके धन हरण करनेमें आसक्त रहनेवाले लोगोंने पहले जन्म-जन्मान्तर तक अनेक प्रकारके दुःख पाये हैं । जिनकी कथायें शास्त्रोंसे सुनी जाती हैं । जैसे शिवभूति ब्राह्मणने चोरी करनेमें ही अनेक प्रकारके दुःख पाये थे ॥१७३॥ चोरी करने-

न केवलं हि भूयन्ते हृदयन्तेऽत्र समक्षत । यतोऽद्यापि चुरासक्तो निग्रहं लभते नृपात् ॥१७४
 सन्ति तत्राप्यतीचाराश्चौर्यत्यागव्रतस्य च । तानवश्य यथास्थाने ब्रूमो नातीवविस्तरात् ॥१७५
 अथान्ययोषिद्व्यसन दूरत परिवर्धयेत् । आक्षीविषमिवासां वृषचरित्रं स्यात्कृष्णत्रये ॥१७६
 तुर्वाङ्गुलते तस्यास्तर्माषि स्यादस्य लक्षणम् । लक्ष्यतेऽत्रापि विष्मात्र प्रसङ्गाविह साम्प्रतम् ॥१७७
 देवक्षास्त्रगुह्यमस्या बन्धुवर्गस्मिन्साक्षिकम् । पत्नी पाणिगृहीता स्यात्सवण्या चेटिका मता ॥१७८
 तत्र पाणिगृहीता या सा द्विषा लक्षणच्छया । आत्मजाति परजाति कर्मभूकृत्सामनात् ॥१७९
 परिणीतरथजातिद्वय धर्मपत्नीति सैव च । धर्मकार्ये हि सध्रीक्षी पागावी शुभकर्मणि ॥१८०
 सुगुस्तस्या समुत्पन्न. पितुर्धर्मैऽधिकारवान् । स पिता तु परोक्ष स्याद्देवात्प्रत्यक्ष एव वा ॥१८१
 स पुत्रु कर्मकार्येऽपि गोत्ररक्षाविलक्षणे । सर्वलोकाविद्वत्त्वाधिकारी न चेतरे ॥१८२
 परिणीतानात्मजातिर्या पितृसाक्षिपूर्वकम् । भोगपत्नीति सा ज्ञेया भोगमात्रैकसाधनात् ॥१८३

वालोंके दु खोकी कथार्ये केवल सुनी ही नहीं जाती हैं अपितु इस समयमे भी प्रत्यक्ष देखी जाती हैं क्योंकि आजकल भी चोरी करनेवाले लोगोको राज्यकी ओरसे अनेक प्रकारके कठोर दण्ड दिये जाते हैं ॥१७४॥ इस चौर्यत्यागव्रतके कितने ही अतिचार हैं उनको भी समयानुसार अचौर्याणु-व्रतका वर्णन करते समय बोहेसे विस्तारके साथ अवश्य वर्णन करेंगे ॥१७५॥ अब आगे परस्त्री व्यसनके त्यागका वर्णन करते हैं । जिन स्त्रियोका चरित्र लोकोमे सर्पके महाविषके समान प्रसिद्ध है ऐसी परस्त्रियोके सेवन करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये तथा दूरसे ही कर देना चाहिये ॥१७६॥ परस्त्री त्याग व्रतका जो लक्षण है उससे यह व्रत चौथे अणुव्रतमे अन्तर्भूत होता है तथापि इस समय प्रकरण पाकर यहीपर उसका थोडा सा वर्णन करते हैं ॥१७७॥ देव शास्त्र गुरुको नमस्कारकर तथा अपने भाई बन्धुओकी साक्षीपूर्वक जिम कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह विवाहिता स्त्री कहलाती है । ऐसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय अन्य सब पत्नियाँ दासी कहलाती हैं ॥१७८॥ उसमे भो जो विवाहिता पत्नी है वह दो प्रकार है तथा उन दोनोके लक्षण अलग हैं । कर्मभूमिमे रूढ़िसे चली आयी जो अलग-अलग जातियाँ है उनमेसे अपनी जातिकी कन्याके साथ विवाह करना और अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकार अपनी जातिकी विवाहिता पत्नी और अन्य जातिकी विवाहिता पत्नोके भेदसे पत्नियोके दो भेद हो जाते हैं ॥१७९॥ अपनी जातिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह धमपत्नी कहलाती है ऐसी धर्मपत्नी ही यज्ञपूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योंमे या प्रत्येक धर्मकार्यमे साथ रह सकती है ॥१८०॥ उस धमपत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पिताके धर्मका अधिकारी होता है क्योंकि कभी-कभी पिता तो परोक्ष हो जाता है, सन्यास धारण कर लता है अथवा स्वर्गवासी हो जाता है तथा भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष भी बना रहता है ॥१८१॥ वह धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही समस्त धर्मकार्योंमे अधिकारी होता है और गोत्रकी रक्षा करनरूप कार्यमे अर्थात् पुत्र उत्पन्न कर आगोंके लिये गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमे या अपने ममस्त घरका स्वामी बनने या समस्त गृहस्थ धर्मकी रक्षा करने रूप कार्यमे अधिकारी होता है क्योंकि धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही समस्त लोकका ध्विरोधी पुत्र है । अन्य जातिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ऊपर लिखे कार्योंमे कुछ भी अधिकार नहीं रखता ॥१८२॥ जो पिताकी साक्षीपूर्वक अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह भोगपत्नी कहलाती है क्योंकि वह केवल

अस्मिन्नास्ति परस्मात्ति सामान्यवनिता तु या । पाणिग्रहणमग्न्या चोच्चोदिका सुरस्तप्रिया ॥१८४
 चोदिका भोगपत्नी च द्वयोर्भोगाङ्गमत्रत । लौकिकोक्तिविशेषोऽपि न भेद परमाधिकः ॥१८५
 भोगपत्नी निषिद्धा स्यात्सर्वतो धर्मविदिनाम् । ग्रहणस्याविशेषोऽपि दोषो भेदस्य सम्भवात् ॥१८६
 अस्ति दोषविशेषोऽत्र जिनदृष्टश्च कथञ्चन । येन दास्या प्रसङ्गेन वक्ष्यतेऽप्यसञ्चय ॥१८७
 भावेऽपि क्वचि शुद्धत्व हेतु पुण्यार्जनाविषु । एष वस्तुस्वभावात्प्रज्ञासिद्धि नरवति ॥१८८

उक्तं च—

मुनिरेव हि जानाति द्रव्यसंयोगजं गुणम् । मक्षिका वमन कुर्यात्तद्विदुः छविप्रणाजिनी ॥११
 ननु यथा धर्मपत्न्यां यैव दास्यां क्रियैव सा । विशेषानुपलब्धेऽपि कथं भेदोऽवधार्यते ॥१८९
 यैवं ज्ञतो विशेषोऽस्ति युक्तिस्वानुभवागमात् । दृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्भेदो साध्यानुकूलतः ॥१९०

भोगका ही साधन है ॥१८३॥ इस प्रकार अपनी जाति और परजातिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, ऐसी दासी केवल भोगाभिलाषिणी होती है ॥१८४॥ दासी और भोगपत्नी ये दोनों ही केवल उपभोग-सेवन करनेके ही काम आती हैं। इसलिए यद्यपि लौकिक दृष्टिके अनुसार उनमें कुछ थोड़ा-सा भेद है तथापि परमार्थसं देखा जाय ता उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ॥१८५॥ धर्मके जाननेवाले पुरुषोंको भोग-पत्नीका पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि विवाहिता होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है तथापि धर्मपत्नीसे वह सर्वथा भिन्न है, सब तरहके अधिकारोंसे रहित है, इसलिए उसके सेवन करनेमें दोष ही है ॥१८६॥ भोगपत्नीके सेवन करनेसे अनेक प्रकारके विशेष दोष उत्पन्न होते हैं जिनको कि भगवान् सर्वज्ञदेव ही जानते हैं। दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वज्र लेपके समान पापोंका संचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाजन करनेमें भावोंकी शुद्धता ही कारण है क्योंकि वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार है तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वह परिणामोंकी शुद्धता अवश्य नष्ट हो जाती है ॥१८८॥

कहा भी है—किस-किस द्रव्यके संयोगसे कैसा-कैसा गुण प्रकट होता है इस बातको मुनि ही जानते हैं। हम लोगोंके अल्पज्ञानमें यह बात नहीं आ सकती। देखो, मक्खीके पेटमें चले जानेसे वमन हो जाता है परन्तु उसकी विष्टा या बीट खा लेनेसे वमन रोग दूर हो जाता है। अतएव यह सिद्ध है कि दासी या भोगपत्नीके सेवन करनेमें विषय सेवनको तीव्र लालसा रहती है, इसलिए परिणामोंकी शुद्धता नहीं रह सकती तथा परिणामोंमें तीव्र कषायोंका संचय होनेसे या काम सेवनकी तीव्र लालसा होनेसे तीव्र पापकर्मोंका बन्ध होता है ॥१९१॥

शंका—विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्मपत्नीमें की जाती है वही क्रिया दासीमें की जाती है उन दोनोंके साथ होनेवाली क्रियाओंमें कोई किसी प्रकारका अन्तर नहीं है, फिर भला दासी और धर्मपत्नीमें भेद क्यों बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेवाली क्रियाओंमें कोई भेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोंमें भेद नहीं होना चाहिए ॥१८९॥ समाधान—परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दासी और धर्मपत्नीमें बहुत अन्तर है, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध होती है, आगमसे भी सिद्ध है और अपने अनुभवसे भी सिद्ध होती है। इसके लिये अनेक दृष्टान्त मिलते हैं और इस साध्यको सिद्ध करनेवाले अनेक हेतु मिलते हैं ॥१९०॥

श्रेयं स्वर्गादि यद्वस्तु बाह्य विषयसन्निकम् । तद्वेतुस्तादृशो भावो जीवस्यैवास्ति निश्चयात् ॥१९१॥
 हुष्यते अरुमेवैकमेकरूपं स्वरूपतः । चन्दनादिबनराजि प्राप्य तानात्वमध्यगात् ॥१९२॥
 न च वाक्यमय जीव स्वायत्त केवलं भवेत् । बाह्यवस्तु विनाऽऽभित्य आयते भावसन्ततिः ॥१९३॥
 ततो बाह्यनिमित्तामुक्तं कार्यं प्रमाणतः । सिद्ध तत्प्रकृतेऽप्यस्मिन्नस्ति भेदो हि लीलाया ॥१९४॥
 अत्राभिज्ञानमप्यस्ति सर्वलोकाभिसम्मतम् । वासा वास्या सुता ज्ञेया तत्सुतेभ्यो ह्यनादृशाः ॥१९५॥
 कृतं च बहुनोक्तेन सूक्तं सर्वविदाजया । स्वीकर्तव्यं गृहस्थेन दर्शनं व्रतधारिणा ॥१९६॥
 भोगपत्नी निषिद्धा चेत्का कथा परयोचिताम् । तथाप्यत्रोच्यते किञ्चित्स्वरूपाभिव्यक्तये ॥१९७॥

केवल यही नहीं समझना चाहिये कि कर्मबन्ध होनेमें या परिणामोमें शुभ अशुभपना होनेमें स्पर्श करना या विषय सेवन करना आदि बाह्य वस्तु ही कारण हैं किन्तु जीवोके वैसे परिणाम होना ही निश्चयसे कारण हैं । भावार्थ—बाह्य क्रिया एक सी होनेपर भी सबके परिणाम एक-से नहीं होते, इसी प्रकार धर्मपत्नीके सेवन करनेमें जीवोके मन्द परिणाम होते हैं इसलिये उसके सेवन करनेसे तीव्र अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमें विषय सेवन करनेकी तीव्र लालसा होती है इसीलिए उसके सेवन करनेसे तीव्र अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है । अतएव दासी और धर्मपत्नीमें बहुत भारी भेद है ॥१९१॥ ससारमें भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपसे एकरूप है अथवा एक ही है वह एक ही जल चन्दनके पेड़में देनेसे चन्दन रूप हो जाता है, नीममें देनेसे कड़वा हो जाता है, घतूरेमें देनेसे विषरूप हो जाता है और ईखमें देनेमें मीठे गन्धरूप परिणत हो जाता है । जल पात्र भेदसे अनेक प्रकारका परिणत हो जाना है उसी प्रकार धर्मपत्नी या दासीमें एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र भेदसे परिणामोमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है तथा परिणामोमें अन्तर पड़नेसे शुभ अशुभरूप कर्मबन्धमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है ॥१९२॥ कदाचित् यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-अशुभरूप कर्मबन्ध करनेमें नितान्त स्वाधीन है क्योंकि भाव या परिणामोकी परम्परा बाह्य पदार्थोंके आश्रय किये विना भी बगबर बनी हो रहती है अर्थात् परिणामोके शुभ-अशुभ होनेमें बाह्य पदार्थ कोई कारण नहीं है । शुभ या अशुभ परिणामोको उत्पन्न करना सर्वथा जीवके अधीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय और चाहे धर्म-पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोंके सेवन करनेमें परिणामोमें कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए दासी और धर्मपत्नीमें कोई भेद नहीं है सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि परिणामोमें शुभ-अशुभपना बाह्य पदार्थोंके आश्रयमें ही होता है । बाह्य पदार्थोंका जैसा आश्रय मिलता है वैसे ही परिणाम बदलकर हो जाते हैं ॥१९३॥ इसलिये यही प्रमाण मानना चाहिये कि जैसा बाह्य पदार्थोंका निमित्त मिलता है उन्हीके अनुसार कायकी सिद्धि होती है । इसी न्यायके अनुसार इस प्रकरणमें भी दासी और धर्मपत्नीमें लोलापूर्वक बहुत ही सरल रीतिसे भेद सिद्ध हो जाता है ॥१९४॥ इस विषयमें समस्त लोगोके द्वाग माना हुआ ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि समस्त समाजके समस्त लोग यह मानते हैं कि दासीसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे दास कहलाते हैं और वे दास धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुए पुत्रोसे सर्वथा भिन्न दूसरे प्रकारके ही कहलाते हैं । इससे भी धर्मपत्नी और दासीमें बड़ा भारी अन्तर सिद्ध होता है ॥१९५॥ बहुत कहनेसे क्या ? भगवान् सर्वज्ञदेवकी आज्ञानुसार शास्त्रोमें जो कुछ वर्णन किया है, जो व्रत बतलाये हैं वे सब दर्शन प्रतिमा रूप व्रतको धारण करनेवाले गृहस्थोंको अवश्य स्वीकार करने चाहिये ॥१९६॥ शास्त्रोमें जब भोगपत्नीका

विद्येजोऽस्ति निघण्टुना परस्त्रीकृतोऽपि च । गृहीता चागृहीता च तृतीया नवराज्ञया ॥१९८॥
गृहीताऽपि द्विधा तत्र यथाऽऽद्या जीवभर्तृका । सस्यु पित्रादिवर्गेषु द्वितोया मृतभर्तृका ॥१९९॥

वेष्टिका या च विख्याता पतिस्तस्या स एव हि ।

गृहीता सापि विख्याता स्यादगृहीता च तद्वत् ॥२००॥

जीवस्यु बन्धुवर्गेषु रण्डा स्यान्मृतभर्तृका । मृतेषु तेषु सैव स्यादगृहीता च स्वैरिणी ॥२०१॥

अस्या संसर्गवैलायाभिहिते नरि वैरिणि । सापराधतया दण्डो नृपादिव्यो भवेद्द्रुवम् ॥२०२॥

केचिच्छ्रेया बदन्येषं गृहीतेषा स्वलक्षणात् । नृपादिभिर्गृहीतस्वाम्नीतिमार्गान्तिष्ठमात् ॥२०३॥

विख्यातो नीतिमार्गोऽय स्वामी स्याज्जगतां नृप ।

वस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपति ॥२०४॥

तन्मतेषु गृहीता सा पित्राद्यैरावृतापि वा । यस्याः ससर्गतो भीतिर्जायते न नृपादित ॥२०५॥

तन्मते द्विषेव स्वैरी गृहीताऽगृहीतभेदत । सामान्यधमिता या स्याद्गृहीतान्तर्भक्त ॥२०६॥

सेवन करना ही निषिद्ध बतलाया है—त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन करनेकी तो बात ही क्या है । उसका त्याग तो अवश्य ही कर देना चाहिए तथापि प्रकरण पाकर उसका स्वरूप बतलानेके लिये यहाँपर थोडा-सा उसका वर्णन करते हैं ॥१९७॥ परस्त्रियाँ भी दो प्रकारकी है एक दूसरेके अधीन रहनेवाली और दूसरी स्वतन्त्र रहनेवाली, जिनको क्रमशः गृहीता और अगृहीता कहते हैं । इनके सिवाय तीसरी बेश्या भी परस्त्री कहलाती है ॥१९८॥ उनमें भी गृहीता या विवाहिता स्त्रियाँ दो प्रकारकी हैं—एक ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति जीता है, तथा दूसरी ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति तो मर गया हो परन्तु माता, पिता, भाई आदि जीते (जीवित) हो और उन्हीके यहाँ रहती हो । अथवा जेठ देवरके यहाँ रहती हो ॥१९९॥ इनके सिवाय जो दासी हो और उसका पति वही घरका स्वामी हो तो वह भी गृहीता कहलाती है । यदि वह दासी किसीकी रखी हुई न हो, स्वतन्त्र हो तो वह गृहीता दासीके समान ही अगृहीता कहलाती है ॥२००॥ जिसके भाई बन्धु जीवित हो परन्तु पति मर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीको भी गृहीता ही कहते है । यदि ऐसी विधवा स्त्रीके भाई बन्धु आदि सब मर जायें और वह स्वतन्त्र रहती हो तो उसको अगृहीता कहते है ॥२०१॥ यदि ऐसी स्त्रियोंके साथ ससर्ग करते समय कोई शत्रु राजाको सूचित कर दे तो इस महा अपराधके बदले उस मनुष्यको राज्यकी ओरसे भी कठोर दण्ड मिलता है ॥२०२॥ कितने ही जैनी लोग यह भी कहते हैं कि जिस स्त्रीका पति भी मर जाय और भाई बन्धु आदि भी सब मर जायें तो भी अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु गृहीता ही कहलाती है क्योंकि गृहीताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण की हुई) लक्षण बतलाया है वह उसमे घटित होता है क्योंकि नीतिमार्गका उल्लंघन न करते हुए राजाओके द्वारा वह ग्रहण की जाती है इसलिए वह गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमार्गका उल्लंघन न करते हुए राजाओके द्वारा वह ग्रहण की हुई समझी जाती है इसका भी कारण यह है कि ससारमे यह नीतिमार्ग प्रसिद्ध है कि ससार भरका स्वामी राजा होता है । बास्तवमे देखा जाय तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा होता ही है ॥२०४॥ जो लोग इस नीतिको मानते हैं उनके मतके अनुसार उसको गृहीता ही मानना चाहिए । चाहे वह माता-पिताके साथ रहती हो चाहे अकेली रहती हो । उनके मतमें अगृहीता उसे समझना चाहिये जिसके साथ ससर्ग करनेसे राजादिका डर न हो ॥२०५॥ ऐसे लोगोंके मतमे इच्छानुसार रहनेवाली (कुलटा) स्त्रियाँ दो प्रकारकी ही समझनी

एतत्सर्वं परिज्ञाय स्वामुभूतिसमक्षत । पराङ्गनासु नावेया बुद्धिर्धीधनशालिभि ॥२०७
 या निविद्धाऽस्ति शास्त्रेषु लोकेऽप्रातीव गर्हिता । सा श्रेयसी कुतोऽन्यस्त्री लोकद्वयहितेषाम् ॥२०८
 स्वायय वत्स परस्त्रीषु रतिं तृणोपशान्तये । विमृश्य चापदां चक्र लोकद्वयविध्वंसिनीम् ॥२०९
 भूयन्ते बहवो नष्टा परस्त्रीसङ्गकालता । ये दशास्यावयो नूनमिहामुत्र च बु खिता ॥२१०
 भूयन्ते न परं तत्र दृश्यन्तेऽद्यापि केचन । रागाङ्गारेषु सदस्था बु जितेभ्योऽपि बु खिता ॥२११
 आस्तां यन्नरके तु ख भावतीवानुवेदिनाम् । ज्ञात पराङ्गनासक्ते लोहाङ्गनाबिलिङ्गनात् ॥२१२
 इहैवान्धसम्भेहो यावानस्ति सुबुस्तह । तावान्न शक्यते वक्तुमन्ययोषिन्मतेरित ॥२१३
 आवाक्युत्पद्यते चिन्ता ब्रह्म वक्तु समीहते । तत स्वान्तभ्रमस्तस्मावतरतिर्जायते ध्रुवम् ॥२१४
 तत क्षुल्लुङ्घिनाश स्याद्रुपु काद्यं ततो भवेत् । तत स्यादुद्यमाभावरतत स्याद्ब्रविणलति ॥२१५
 उपहृत्य च लोकेऽस्मिन् तत शिष्येऽवसान्यता । इङ्गिते राजदण्ड रयासर्षदहृणोऽह ॥२१६

चाहिये—एक गृहीता दूसरी अगृहीता । जो सामान्य स्त्रियाँ हैं वे सब गृहीतामे ही अन्तर्भूत कर लेना चाहिये (तथा देश्यायं अगृहीता समझनी चाहिये) ॥२०६॥ अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे इन सब परस्त्रियोके भेदोकी समझकर बुद्धिमान पुरुषोको परस्त्रियोके सेवन करनेमे अपनी बुद्धि कभी नहीं लगानी चाहिए ॥२०७॥ जो कुलटा परस्त्री समस्त शास्त्रोमे निषिद्ध है, स्थान-स्थानपर उसके सेवन करनेका निषेध किया है तथा जो इस ससारमे भी अत्यन्त निन्दनीय गिनी जाती है ऐसी परस्त्री इस लोक और परलोक दोनो लोगोका हित चाहनेवाले लोगोके लिये कल्याण करनवाली किस प्रकार हो सकती है अर्थात् परस्त्री सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी नहीं हो सकता ॥२०८॥ इसलिये हे वत्स ! हे प्रिय ! परस्त्रीमे प्रेम करना अनेक आपात्तयोका स्थान है तथा वह परस्त्री दोनो लोकोके हितका नाश करनेवाली है यही समझकर अपनी तृष्णा या लालसाको शान्त करनेके लिये परस्त्रीमे प्रेम करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२०९॥ इस परस्त्री सेवनकी लालसा रखनेवाले रावण आदि बहुतसे महापुरुष नष्ट हो गये और उन्होने इस लोक तथा परलाक दोनो लोकोमे अनेक प्रकारके दु ख पाये ऐसा अनेक शास्त्रोमे सुना जाता है ॥२१०॥ परस्त्रीकी लालसा रखनेवाले पुरुष अनेक प्रकारसे दु खी होते है यह बात केवल शास्त्रोमे ही नहीं सुनी जाती, किन्तु आजकल भी देखी जाती है । आज भी ऐसे बहुत-से लोग है जो इस रागरूपी अगारकी अग्निसे जलकर अत्यन्त दु खी लोगोसे भी अधिक दु खी हो रहे है ॥२११॥ परस्त्रियोमे आसक्त रहनेवाले लोगोको उनकी तीव्र लालसाके कारण नरकमे गरम लोहेकी स्त्रियोके आर्लिगन करानेसे जो दु ख होता है वह तो होता ही है, किन्तु इस लोकमे भी परस्त्री सेवन करनेवालोको जो अत्यन्त असह्य दु ख और अनेक अनर्थ उत्पन्न होते है वे भी कहे नहीं जा सकते ॥२१२-२१३॥ देखो, परस्त्री सेवन करनेवालोके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उम परस्त्रीको देखनेकी लालसा उत्पन्न होती है, फिर उसके साथ बातचीत करनकी लालसा होती है, फिर उसका हृदय भ्रममे पड जाता है और फिर हृदयमे भ्रम उत्पन्न होनेसे अवश्य ही अर्चि हो जाती है अर्थात् किसी भी काममे उमका चित नहा लगना ॥२१४॥ अर्चि उत्पन्न होनेसे उसकी भूख प्यास सब नष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनेसे शरीर कृश हो जाता है, शरीर कृश होनेसे फिर वह मनुष्य उद्यम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकता और व्यापार न करनेसे उसके धनका नाश हो जाता है ॥२१५॥ इसके सिवाय इस ससारमे उसकी हँसी होती है,

भवेद्वा मरणं मोहाद्यन्वस्त्रीलीनचेतसः । चित्रं किञ्चन रोगाणामुद्यमेषुऽपि भवेद् घृणम् ॥२१७

यद्वाऽमुभेह यद् दुःखं यावच्छाहृक् च दुःस्सहम् ।

अन्वस्त्रीव्यसनासक्तं सर्वं प्राप्नोति निश्चितम् ॥२१८

अन्वस्त्रीव्यसनासक्तं चेतद्दोषचित्तद्धि मुञ्चति । न मुञ्चति तथा मन्त्रो ज्ञातदोषोऽपि मूढधी ॥२१९

इति श्रीलाटीसंहिताया दर्शनप्रतिमामहाधिकारे मूलगुणाष्टकप्रतिपाल-
सप्तव्यसनरोधवर्णनो नाम प्रथम सर्ग ॥१॥

संसारमे हँसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोमे उसकी अमान्यता या अपमान हो जाता है तथा मालूम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा राज्यकी ओरसे उसका सब धन हरण कर लिया जाता है ॥२१६॥ अथवा तीव्र मोह होनेके कारण परस्त्री सेवन करनेवालोंका मरण भी हो जाता है तथा उपदंश आदि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं इसके लिये तो कुछ आश्चर्य ही नहीं करना चाहिये । अर्थात् परस्त्री सेवन करनेवालोंके उपदंश आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते ही हैं इसमे तो किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं है ॥२१७॥ अथवा परलोकमे जितने असह्यसे असह्य दुःख हैं वे सब परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमे लीन होनेवाले मनुष्योंको अवश्य प्राप्त होते हैं ॥२१८॥ हमारा तो यह सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोषोंको जानता है, इसको अवश्य छोड़ देता है । कदाचित् कोई मन्द बुद्धि होता है और वह दोषोंको नहीं जानता तो वह नहीं भी छोड़ता है परन्तु जो दोषोंको जानकर भी नहीं छोड़ता उसे सबसे बढकर मूर्ख समझना चाहिये ॥२१९॥

इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महा अधिकारमे आठ मूलगुणोंको पालन करने और सातो व्यसनोका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥१॥

द्वितीय सर्ग

सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके सम्यक्त्वं मोक्षासाधनम् । ज्ञानचारित्रयोर्बीजं मूलं धर्मतरोरिव ॥१॥
 तदेव सत्पुरुषार्थस्तदेव परमं पदम् । तदेव परम उद्योति तदेव परम तपः ॥२॥
 तदेवेष्टार्थसंसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथ । अस्मातीतं सुखं तस्यास्तत्कल्याणपरम्परा ॥३॥
 विना येनात्र संसारे भ्रमति स्म शरीरभाक् । भ्रमिष्यति तथानन्त कालं भ्रमनि सम्प्रति ॥४॥
 अपि येन विना ज्ञानमज्ञानं स्यात्सद्वृत्तम् । चारित्र्यं स्यात्कुचारित्र्यं तपो बालतपः स्मृतम् ॥५॥
 अज्ञानविस्तरेणाकं कर्म यावच्छुभात्मकम् । सर्वं तत्पुरतः सम्यक् सर्वं मिथ्या तदवस्थात् ॥६॥
 तच्च तत्पर्यवश्यात् सूत्रे सम्यक्त्वालक्षणे । प्रामाणिकं तदेव स्याच्छ्रुतकेवलभिर्मतम् ॥७॥
 तत्त्वं जीवास्ति कायाद्यास्तत्स्वरूपोऽर्थसज्ञकः । श्रद्धान् चानुभूतिं स्यात्तंषामेवेति निश्चयात् ॥८॥
 ज्ञानाम्प्रायेकमेवेत्तत्तद्विशेषविधेर्द्विधा । परोपचारसापेक्षाद्धेतोर्द्वैतबलादपि ॥९॥

इस संसारमे सम्यग्दर्शन ही दुर्लभ है, सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्रका बीज है अर्थात् ज्ञान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है और सम्यग्दर्शन ही धर्मरूपी वृक्षके लिये जड़के समान है ॥१॥ यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पद है, यह सम्यग्दर्शन ही उत्कृष्ट ज्योति है और यह सम्यग्दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ॥२॥ यह सम्यग्दर्शन ही इष्ट पदार्थोंकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय सुख है और यही सम्यग्दर्शन अनेक कल्याणोंकी परम्परा है ॥३॥ इस सम्यग्दर्शनके ही विना इस घोर संसारमे यह प्राणी अनादिकालसे अबतक भ्रमण कर रहा है और आगे अनन्तकाल तक बराबर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यग्दर्शनके विना ही इस जीवका ज्ञान अज्ञानी पुरुषके समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप या अज्ञानतप कहलाता है ॥५॥ इस विषयको बहुत बढाकर कहनेसे क्या लाभ है, थोडेसेमे इतना समझ लेना चाहिये कि इस संसारमे जो शुभरूप कर्म हैं, शुभ कार्य हैं, शुभ भाव है वे सब सम्यग्दर्शनपूर्वक ही होते हैं और विना सम्यग्दर्शनके वे सब कार्य या भाव मिथ्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अशुभ होते हैं ॥६॥ इस सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थसूत्रमे तत्त्वार्थश्रद्धान् बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थमे अलग-अलग धर्म रहता है। उसी धर्मसे उस पदार्थका निश्चय किया जाता है। उस धर्मको तत्त्व कहते हैं। अर्थ शब्दका अर्थ निश्चय करना है, जिस पदार्थका निश्चय उसमे रहनेवाले धर्मसे कर लिया है उस पदार्थका स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकता ऐसे यथार्थ पदार्थका श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन कहलाता है। यह जो सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाया है वही प्रमाण है और वही श्रुतकेवलियोने माना है ॥७॥ जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्त्व कहलाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निश्चय नयसे उन पदार्थोंकी अनुभूति होना श्रद्धान् कहलाता है ॥८॥ वह यथार्थ पदार्थोंका श्रद्धान् या अनुभूति अथवा सम्यग्दर्शन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है और विशेष विधिसे वही दो प्रकार है। उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदार्थोंके उपचारोंकी अपेक्षा रखते हैं दो प्रकारके हैं।

तद्विषयविनिश्चयस्तद्विषयव्याख्याद्वयव्यवहारतः । सम्यक्त्वं स्याद् द्विधा तत्र निश्चयवर्णकत्वा यथा ॥१०॥
शुद्धस्यानुभवः साक्षात्जीवस्थोपाधिबन्धितः । सम्यक्त्वं निश्चयान्मूनमधधिकविधं हि तत् ॥११॥

उक्तं च—

वर्णनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥१२॥

व्यवहाराच्च सम्यक्त्वं ज्ञातव्यं लक्षणाक्षया । जीवादि सप्ततत्त्वानां श्रद्धान् गाढमव्ययम् ॥१२॥

उक्तं च—

जीवादीसद्वृत्तं सम्मत्तं तेषामधिगमो षाणं । रायादीपरिहरणं चरण एसो ह्यु भोक्त्वय्यहो ॥१३॥

यद्वा व्यवहृते वाच्यं स्थूल सम्यक्त्वलक्षणम् । आप्तापतागममधर्माधिभ्रष्टानं रूपधोषिज्ञतम् ॥१३॥

उन कारणोंके दो भेद होनेसे सम्यग्दर्शनके भी दो भेद हो जाते हैं ॥१०॥ उसके दो भेद निश्चय और व्यवहारसे होते हैं । इसीलिये सम्यग्दर्शन भी निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शनके भेदसे दो प्रकारका कहलाता है । उससेसे निश्चय सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार है । निश्चय सम्यग्दर्शनके और भेद प्रभेद नहीं है ॥१०॥ जो विना किसी उपाधिके, विना किसी उपचारके शुद्ध जीवका साक्षात् अनुभव होता है वही निश्चयनयसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है । उस निश्चय सम्यग्दर्शनमें कोई उपाधि या उपचार नहीं है इसलिये ही वह सम्यग्दर्शन एक ही प्रकारका होता है ॥११॥ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्त्रोमें इसका लक्षण कहा है—शुद्ध आत्माका निश्चय होना, अनुभव होना, निश्चय सम्यग्दर्शन है । शुद्ध आत्माका ज्ञान होना निश्चय सम्यग्ज्ञान है और शुद्ध आत्मामे लीन होना निश्चय सम्यक्चारित्र है । इसलिये इन निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रसे कैसे बन्ध हो सकता है ॥१२॥ आगे व्यवहार सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाते हैं—जीव अजीव आदि सातो तत्त्वोका नाश न होनेवाला चल मलिनरहित गाढ़ श्रद्धान् करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोमें कहा है । जीवादिक सातो पदार्थोका यथार्थ श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है, उन्ही जीवादिक सातो पदार्थोको जानना सम्यग्ज्ञान है और राग-द्वेषको दूर करना सम्यक्चारित्र है । ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मोक्षके मार्ग हैं या मोक्षके कारण हैं ॥१३॥

अथवा व्यवहारके लिए स्थूल सम्यग्दर्शनका लक्षण इस प्रकार भी आचार्योंने बतलाया है कि आप्त, आप्तका कहा हुआ आगम और आप्तका कहा हुआ दयामय धर्म इन तीनोंका सब प्रकारके दोषोसे रहित श्रद्धान् करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है । भावार्थ—इन दोनो लक्षणोमें केवल ऊपरसे देखनेकी ही भिन्नता है, वास्तवमें कोई भेद नहीं है क्योंकि आगमके श्रद्धान्में आगममें कहे हुए सातो तत्त्वोका श्रद्धान् आ जाता है अथवा तत्त्वोके श्रद्धान्में देवशास्त्र गुरुका श्रद्धान् आ जाता है क्योंकि जीव तत्त्वके श्रद्धान्में जो चार घातिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है वही आप्त है, उसी आप्तका कहा हुआ सातो तत्त्वोको वर्णन करनेवाला आगम है और संभार या निर्जराके स्वरूपमें दयामय अहिंसामय धर्मका स्वरूप वर्णन करना धर्म है । इस प्रकार विचार करनेसे व्यवहार सम्यग्दर्शनके दोनो ही लक्षण पृथक्-पृथक् नहीं हैं किन्तु दोनो ही एक हैं केवल बतलानेका या कथन करनेका प्रकार अलग-अलग है और कुछ भेद नहीं है । ॥१३॥

उक्तं च—

नास्ति चार्हत्यरो देवो धर्मो नास्ति दयापर । तप पर च नैर्ग्रन्ध्यमेतत्सम्यक्त्वलक्षणम् । १४
हेतुतोऽपि द्विषोद्विष्टं सम्यक्त्वं लक्षणाद् यथा । तन्निसर्गादधिगमादित्युक्तं पूर्वसूरिभि ॥१४
निसर्गस्तु स्वभावोक्ति सोपायोऽधिगमो मत । धर्मोऽयं शब्दमात्रत्वाद्यर्थं सूच्यतेऽधुना ॥१५
नाम्ना मिथ्यात्वकर्मकमस्ति सिद्धमनादित । सम्यक्त्वोत्पत्तिवेषां द्रव्यतस्तात्त्रिधा भवेत् ॥१६
अधोऽपूर्वानिवृत्त्याख्यं प्रसिद्धं करणत्रयम् । करणान्तर्मुहूर्तस्य मध्ये त्रेधाऽस्ति नान्यथा ॥१७

उक्तं च—

अन्तेण कोह्व वा पठमुवसमसम्मभावजतेण । मिच्छादब्ब तु तिहा असत्तगुणहीण दब्बकमा ॥१५

यही लक्षण अन्य शास्त्रोमे भी कहा है—भगवान् अरहन्तदेवके समान अन्य कोई देव नहीं है, दयाके समान और कोई धर्म नहीं है और निर्ग्रन्थ अवस्थाके समान और कोई उत्कृष्ट तप नहीं है अर्थात् तप करनेवाले गुरु निर्ग्रन्थ ही होते हैं ऐसा मानना ही सम्यग्दर्शन का लक्षण है ॥१४॥

यह सम्यग्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निश्चय और व्यवहाररूप दो प्रकार है उसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन अपने उत्पन्न होनेके कारणोंके भेदसे भी दो प्रकार है। उसके उत्पन्न होनेके दो कारण हैं एक निसर्ग और दूसरा अधिगम। जो निसर्गसे उत्पन्न होता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जो अधिगमसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। ऐसा पहले आचार्योंने निरूपण किया है ॥१४॥ जो सम्यग्दर्शन स्वभावसे उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है जो विना किसी उपदेशके उत्पन्न हो जाता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जो बहिरंग उपदेश आदि उपायोसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। यह अर्थ केवल शब्दमात्रसे बतलाया है। जो भेद या जो अर्थ उन शब्दोंसे निकलता है वह बतलाया है। वास्तवमे उन दोनोंमे क्या भेद है तथा निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन किसको कहते हैं यह बात अब आगे बतलाते हैं ॥१५॥ सम्यग्दर्शनरूप आत्माके गुणका घात करनेवाला एक मिथ्यात्वकर्म है। वह मिथ्यात्वकर्म अनादिकालसे एक ही प्रकारका चला आ रहा है। जब इस जीवको मिथ्यात्वकर्मके उपशम होनेसे प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तब वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकर्म अलग-अलग द्रव्यरूप तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६॥ अधिगम, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीन करण प्रसिद्ध हैं। इन तीनों करणोंका समय अन्तर्मुहूर्त है। यह जीव जिम अन्तर्मुहूर्तमे इन तीनों करणोंको करता है उसी अन्तर्मुहूर्तमे उस मिथ्यात्वकर्मके तीन भेद कर डालता है। ये भेद किसी दूसरे समयमे नहीं होते, करणत्रय करत समय ही होते हैं ॥१७॥

कहा भी है—जिस प्रकार कोदो नामके धान्योको चक्कीसे पीसनेपर उसके तीन भाग हो जाते हैं—चावल अलग हो जाते हैं, मूसी अलग हो जाती है और कण-अलग हो जाते हैं उसी प्रकार उपशम सम्यग्दर्शनरूपी चक्कीके द्वारा पीसे जानेपर मिथ्यात्वकर्म भी तीन भागोंमे बँट जाता है। पहले भागको मिथ्यात्वकर्म कहते हैं यह सबसे अधिक बलवान् और अधिक होता है। दूसरा सम्यक्मिथ्यात्व है यह उससे कम बलवान् है और इसकी द्रव्य सस्या भी उससे कम होती है। तीसरा सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व है। यह दूसरेसे भी कम बलवान् और द्रव्यमे कम होता है ॥१५॥

विद्याभूतस्य तस्योन्मीरेषं मिथ्यात्वकर्मणः । भेदात्मयव्यक्तुष्कं च स्यारदन्तानुबन्धितः ॥१८॥
एतत्समुचितं प्रोक्तं दर्शनं मोहसप्तकम् । प्राप्नुपश्चमसम्यक्त्वे तत्सप्तोपशमो भवेत् ॥१९॥

उक्तं च—

प्रथमं पश्येत् प्रियदं पश्येत् विदियं च तद्व्यकालक्षि । साहयसम्मसो पुण जल्प जिज्ञा केवकं तद्वि ॥१९॥
निसर्गैर्धिगमे वापि सम्यक्त्वे तुल्यकारणम् । दृग्मोहसप्तकस्य स्याद्भुभयाभावसंज्ञकः ॥२०॥

उक्तं च—

सत्तन्तु उक्तसमबो उक्तसमसम्मो ल्यादुल्लङ्घयो य ।

विदियकसाउदघ्यादो असंजदो होवि सन्मो सो ॥१७॥

किन्तु सत्यन्तरङ्गोऽस्मिन् हेतावुत्पद्यते च यत् । नैसर्गिकं हि सम्यक्त्वं विमोहेसादिहेतुना ॥२१॥
यापुनश्चास्तरङ्गोऽस्मिन् सति हेतौ तथाविधि । उपदेशादिसापेक्ष स्यादधिगमसंज्ञकम् ॥२२॥
बाह्यं निमित्तमत्रास्ति केवाञ्चिद्विम्बदर्शनम् । अर्हतामितरेषां तु जिनमहिम्बदर्शनम् ॥२३॥

इस प्रकार अनादिकालसे चले आए मिथ्यात्वकर्मके तीन भेद हो जाते हैं ॥१८॥ मिथ्यात्व-कर्मके ऊपर लिखे तीन भेद तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद ये सब मिलकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्यग्दर्शनको ज्ञात करनेवाली सात प्रकृतियाँ) कहलाता है । जब इस जीवको सबसे पहले उपशम सम्यग्दर्शन होता है तब इन सातों प्रकृतियोंका उपशम हो जाता है ॥१९॥

कहा भी है—यह नियम है कि प्रथम अवस्थामे अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि आत्मामे सबसे पहले प्रथमसम्यक्त्व अर्थात् औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है तथा प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन और द्वितीय क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन समस्त समयमे उत्पन्न हो सकता है । परन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शन वही होता है जहाँ श्रुतकेवली अथवा भगवान् सर्वज्ञदेव विद्यमान हो ॥१६॥

सम्यग्दर्शन चाहे निसर्गज हो और चाहे अधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमें सम्यग्दर्शनको घात करनेवाली ऊपर लिखी सातों प्रकृतियोंका अभाव होना समान कारण है । अर्थात् दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमें इन सात प्रकृतियोंका अभाव होना ही चाहिये बिना इन सातों प्रकृतियोंके अभाव हुए सम्यग्दर्शन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥२०॥

कहा भी है—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब सातों प्रकृतियोंके उपशम होनेसे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है तथा इन सातों प्रकृतियोंके क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है । इस अविरत सम्यग्दर्शन नामके चौथे गुण-स्थानमे अप्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय होनेसे सयम नहीं होता इमीलिये इस गुणस्थानको असयत सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥१७॥ सातों प्रकृतियोंके उपशम या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोंके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसको नैसर्गिक या निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥२१॥ तथा जो अन्तरंग कारणोंके होने पर अर्थात् सातों प्रकृतियोंका अभाव होने पर जो उपदेश आदि बाह्य कारणोंकी अपेक्षा रखते हुए सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥२२॥ इस सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमे बाह्य निमित्तकारण अनेक हैं । किसीको भगवान् अरहन्तदेवके प्रतिविम्बोंके दर्शन करनेसे सम्यग्दर्शन होता है, किसीको भगवान् अरहन्तदेवकी महिमा या समवशरणादिक विभूतिके देखनेसे सम्यग्दर्शन

धर्मश्रवणमेकेषां यद्वा देवद्विदर्शनम् । जातिस्मरणमेकेषां देवनाभिभवस्तथा ॥२४॥
 एवमित्यादिबहुषो विद्यन्ते बाह्यहेतव । सम्यक्त्वप्रथमोत्पत्ताबन्तरङ्गानतिक्रमात् ॥२५॥
 अस्त्यैतल्लक्षणं नूनमस्ति सम्यग्दृशात्मन । जिनोक्तं श्वध्वात्वेव जीवाद्यर्थं यथास्थितम् ॥२६॥

उक्तं च—

जो इतिपुत्रु विरयो जो जीवे बाबरे तसे बाबि । जो सद्बुद्धि जिगुत सम्माइदुो अविरयो सो ॥२८॥
 ननुल्लेख. किनेतावानस्ति किं वा परोऽप्यत । लक्षयते येन सद्बुद्धिर्लक्षणोमान्वित पुमान् ॥२७॥
 अपराध्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्दृशात्मन । सम्यक्त्वेनाजिनाभूतैर्येष्व सद्बुद्धयते सुबुक् ॥२८॥
 उत्कृताकां सुखं ज्ञानमनादेयं हृगात्मन । तादेयं कर्मसर्वस्वं तद्बुद्धष्टोपलब्धित ॥२९॥
 सम्यक्त्वं वस्तुत सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम् । गोचरं बाबधित्वास्तपर्ययज्ञानयोर्द्वयो ॥३०॥
 न गोचरं प्रतिज्ञानभुतविज्ञानयोर्ननाक् । नापि देशावपेस्तत्र विषयोऽनुपलब्धित ॥३१॥
 अस्त्यात्मनो गुणं कश्चित्सम्यक्त्वं निविकल्पकम् । तद्बुद्धमोहोद्यमिभ्यास्त्वावरूपमनावित ३२॥
 वैशात्कालाविसंलब्धो प्रत्यासन्ने भवार्णवे । भव्यभावविपाकाद्वा जीव सम्यक्त्वमनुते ॥३३॥

हो जाता है ॥२३॥ सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमें किसीको धर्मश्रवण कारण पड़ता है, किन्हींको बड़े-बड़े देवोंकी श्रुतियोंका देखना ही कारण पड़ता है, किन्हींको जातिस्मरण (पहले भवका स्मरण हो जाना) ही कारण पड़ता है और किन्हींको नरकादिककी तीव्र वेदनाके कारण आत्माको तीव्र दुःख होना या आत्माका तिरस्कार होना ही सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमें कारण पड़ता है ॥२४॥ प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व आवि सातो प्रकृतियोंके अभावरूप अन्तरंग कारणोंके होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हैं तथा इनके सिवाय और भी ऐसे ही अनेक कारण निमित्तकारण पड़ जाते हैं ॥२५॥ इस प्रकारका सम्यग्दर्शन जिसके उत्पन्न हो गया है ऐसे इस सम्यग्दृष्टीका लक्षण निश्चयसे यही है कि वह भगवान् सर्वज्ञदेवके द्वारा कहे हुए जीवादिक पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका अवश्य श्रद्धान करता है ॥२६॥

कहा भी है—जो न तो इन्द्रियोंसे विरक्त होता है और न त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्याग करता है जो केवल भगवान् अरहन्त देवके कहे हुए पदार्थोंका श्रद्धान करता है उसको अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥२७॥ शंका—क्या सम्यग्दृष्टिके विषयमें इतना ही कथन है या और भी है ? क्या ऐसा कोई लक्षण है जिस लक्षणसे युक्त यह जीव सम्यग्दृष्टि कहलाता है ? ॥२७॥ समाधान—सम्यग्दृष्टि आत्माके और भी लक्षण हैं, सम्यक्त्वके अविनाभावी जिन लक्षणोंके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित किया जाता है ॥२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका कथन कर आये हैं जो सम्यग्दृष्टि आत्माके लिए उपादेय नहीं माना गया है । इसी प्रकार उसके लिए सम्पूर्ण कर्म भी उपादेय नहीं माना गया है । और यह बात प्रत्यक्षसे भी दिखाई देती है कि सम्यग्दृष्टिकी इन सबमें हेय बुद्धि हो जाती है ॥२९॥ वास्तवमें सम्यग्दर्शन अत्यन्त सूक्ष्म है जो या तो केवलज्ञानका विषय है या अबधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानका विषय है ॥३०॥ यह मतिज्ञान और ध्रुतज्ञान इन दोनोंका किञ्चित् भी विषय नहीं है । साथ ही यह देशावधिज्ञानका भी विषय नहीं है, क्योंकि इन ज्ञानोंके द्वारा सम्यग्दर्शनकी उपलब्धि नहीं होती ॥३१॥ आत्माका निविकल्प सम्यक्त्व नामका एक गुण है । जो दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या स्वरूप हो रहा है ॥३२॥ देववश कालाविलम्बियोंके प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट रह जाता है और भव्य भावका परिपाक

प्रथममन्तरेणामि हृन्मोहोपशमो भवेत् । अन्तर्मुहूर्तमात्रं च गुणध्वेष्यवसिक्तमात् ॥३४
 अस्त्युपशमसम्यक्त्वं हृन्मोहोपशमात् यथा । पुंसोऽवस्थाान्तराकारं नाकारं विद्विक्लरूपैः ॥३५
 सामान्याद्वा विदोवाद्वा सम्यक्त्वं निर्विकल्पकम् । सत्ताक्यं पारिजाति प्रदेशेषु परं चित्त ॥३६
 तमोहोहस्तमोनामे तमोरेरिच रदिमभि । विश्व प्रसादमासेदु सर्वतो विमलाक्षयाः ॥३७
 हृन्मोहोपशमे सम्यग्दृष्टेवल्लेख एव वै । शुद्धत्वं सर्वदेशेषु त्रिषा बन्धापहारि यत् ॥३८
 यथा वा मद्यधत्तूरपाकस्यास्तङ्गतस्य वै । उल्लेखो मूर्च्छितो जन्तुदल्लाघ स्यादमूर्च्छितः ॥३९
 हृन्मोहस्योदयाम्भूर्छावैचित्त्य वा तथा भ्रम । प्रशान्ते तस्य मूर्च्छाया नाशाऽजीवो निराजयः ॥४०

होता है तब यह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥३३॥ उक्त कारण सामग्रीके मिलते ही इस जीवके बिना किसी प्रयत्नके एक अन्तर्मुहूर्तके लिए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है और तब गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है ॥३४॥ दर्शन मोहनीयके उपशमसे जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह जीवकी मिथ्यात्व अवस्थासे सर्वथा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चैतन्यके विकल्पमें आकार नहीं आता ॥३५॥ सम्यग्दर्शन सामान्य और विशेष दोनो प्रकारसे निर्विकल्प है, सत्स्वरूप है और केवल आत्माके प्रदेशोमे परिणमन करनेवाला है ॥३६॥ जैसे सूर्यकी किरणोके द्वारा अन्धकारका नाश हो जानेपर दिशाएँ सब तरफसे निर्मल होकर प्रसन्नताको प्राप्त होती हैं वैसे ही दर्शन मोहनीयका उपशम होने पर सम्यग्दृष्टिके भी वही दशा होती है । इसके जो सम्यग्दर्शन होता है वह सब प्रदेशोमे शुद्ध होता है और तीन प्रकारके बन्धको दूर करनेवाला होता है ॥३७-३८॥ अथवा जिन प्रकार मदिरा और धतूरेके परिपाक होने पर यह जीव मूर्च्छित होता है और इनकी नशा दूर हो जानेपर यह जीव मूर्छारहित होकर प्रसन्न हो जाता है ॥३९॥ उसी प्रकार दर्शन मोहनीयके उदयसे इस जीवके मूर्छा वैचित्त्य या भ्रम देखा जाता है और दर्शन मोहनीय कर्मके उपशान्त हो जानेपर मूर्छाका नाश हो जानेसे यह जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विशेषार्थ— यहाँ सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है इस बातका निर्देश करके सम्यक्त्व आत्माका गुण है यह बतलाया गया है और साथ ही उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया है । सम्यक्त्व अमूर्त आत्माका गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानके सिवाय अन्य ज्ञानो द्वारा सम्भव नहीं है । फिर भी यहाँ वह अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञानका भी विषय बतलाया गया है सो इसका कारण भिन्न है । बात यह है कि परमावधि और सर्वावधिका विषय कर्म तो है ही, इसलिए इन ज्ञानोके द्वारा कर्मके उपशम आदिको जानकर अवधिज्ञानी यह जान लेता है कि इस आत्मामे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया है । इसी प्रकार कर्मके निमित्तसे होने वाली मनकी पर्याय मन पर्ययज्ञानका विषय होनेसे मन पर्ययज्ञान भी सम्यक्त्वको जान लेता है । पर शेष ज्ञान सम्यक्त्वको नहीं जान सकते, क्योंकि वे स्थूल मूर्त पर्यायोको ही जानते हैं । इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है यह तो स्पष्ट हो जाता है । अब सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी सामग्रीके सम्बन्धमे विचार करना है । बात यह है कि सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके शेष रहने पर ही होती है । उसमे भी इस कालके भीतर जब सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी योग्यता होती है तभी यह सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विषयमे ऐसा नियम है कि सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है जो अन्न करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण-पूर्वक होता है । उसमे भी मिथ्यात्वका अन्तारकरण उपशम होता है और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम होता है । इस सम्यक्त्वका अन्तर्मुहूर्त काल है । इसके होने पर जीवकी ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिससे उसका

बहुरात्रिगुणाः बाह्यं लक्षणं सम्यग्वात्मनः । न सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्यया ॥४१॥
 अत्रि वात्मानुभूतिश्च ज्ञानं ज्ञानस्य पर्ययात् । अर्थाद् ज्ञानं न सम्यक्त्वमस्ति चेद्बाह्यलक्षणम् ॥४२॥
 यद्योत्साहो हि दुर्लभयो लक्ष्यते स्पृहलक्षणैः । वाग्मनः कायवेष्टानामुत्साहाविगुणात्मकैः ॥४३॥
 न्यस्तमानुभवः साक्षात्सम्यक्त्वं वस्तुतः स्वयम् । सर्वतः सर्वकालस्य मिथ्यावृष्टेरसम्भवात् ॥४४॥
 नैवं व्योम्निमित्रीऽसि सत्सामान्यविशेषयोः । अप्यनाकारसाकारलिङ्गयोस्तद्यथोच्यते ॥४५॥
 आकारोऽर्थाविकल्पः स्यादर्थं स्वपरगोचरः । सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्वि लक्षणम् ॥४६॥
 नाकारः स्यादनाकारो वस्तुतो निर्विकल्पता । शेषानन्तगुणानां तद्वलक्षणं ज्ञानमस्तरा ॥४७॥
 न्यस्तित्वास्तव सर्वं सामान्यं च विशेषवत् । तत्किञ्चित्स्यादनाकारं किञ्चित्साकारमेव तत् ॥४८॥
 कथं सामान्यवद्ज्ञानमर्थाव्याप्तिः विशेषवत् । यत्सामान्यमनाकारं साकारं सद्द्विशेषभाक् ॥४९॥
 ज्ञानाद्विना गुणा सर्वे प्रोक्तसत्त्वक्षणाद्भिः । सामान्याद्वा विशेषाद्वा सम्यग्वाकारलक्षणा ॥५०॥
 ततो वस्तुमहाव्यत्याभिर्विकल्पस्य वस्तुनः । तदुल्लेखं समालोक्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥५१॥
 स्वापूर्वावर्तयोरेव प्राहकं ज्ञानमेकदा । नात्र ज्ञानमपूर्वार्थो ज्ञानं ज्ञानं परं परं ॥५२॥

चित्त ससार और ससारके कारणोंसे स्वभावतः हट जाता है। यों तो सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी प्रक्रियाके विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहाँ संक्षेपमें उसका संकेतमात्र किया है। सम्यग्दृष्टि आत्माके यद्यपि श्रद्धान् आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं। सम्यक्त्व उन रूप नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानकी पर्याय हैं ॥४१॥ तथा आत्मानुभूति भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह ज्ञानकी पर्याय है। वास्तवमें वह आत्मानुभूति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं। यदि उसे सम्यक्त्व माना भी जाय तो वह उसका बाह्य लक्षण है ॥४२॥ आशय यह है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य लाभ जन्य हर्षका ज्ञान करना कठिन है परन्तु बचन, मन और शरीरकी वेष्टाओंके उत्साह आदि गुणरूप स्थूल लक्षणोंसे उसका ज्ञान कर लिया जाता है उसी प्रकार अतिसूक्ष्म और निर्विकल्प सम्यग्दर्शनका ज्ञान करना कठिन है तो भी श्रद्धान् आदि बाह्य लक्षणोंके द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता है ॥४३॥ शका— वास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षात् सम्यक्त्व है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके इसका कभी भी पाया जाना असम्भव है ॥४४॥ समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्सामान्य और सद्विशेषका तथा अनाकार और साकारके चिह्नोका तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इस प्रकार है—ज्ञानमें अर्थका विकल्प होना आकार कहलाता है और अर्थ स्व-परके भेदसे दो प्रकार है। अथवा सोपयोग अवस्थाका होना ही विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण है ॥४५-४६॥ आकारका नहीं होना ही अनाकार है। उसीका नाम वास्तवमें निर्विकल्पता है। यह निर्विकल्पता ज्ञानके सिवाय शेष अनन्त गुणोंका लक्षण है ॥४७॥ शका—जब कि सत्सामान्य और सद्विशेष यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ अनाकार है और कुछ साकार है ऐसा क्यों ॥४८॥ समाधान—यह कहना ठीक है तथापि ज्ञान वास्तवमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारका होता है। उनमेंसे जो सामान्य ज्ञान है वह अनाकार होता है और जो विशेष ज्ञान है वह साकार होता है। तथा ज्ञानके सिवाय सत् लक्षण वाले सामान्य या विशेष रूप और जितने भी गुण कहे गये हैं वे सब वास्तवमें अनाकार ही होते हैं ॥४९-५०॥ इसलिये निर्विकल्प वस्तुका कथन करना शक्य नहीं होनेसे जहाँ भी उसका उल्लेख किया जाता है वह ज्ञान द्वारा ही किया जाता है ॥५१॥

यद्यपि स्व और अपूर्व दोनों प्रकारके पदार्थोंको ज्ञान युगपत् ग्रहण करता है तथापि ज्ञान अपूर्वार्थ नहीं हो सकता है। किन्तु ज्ञान ज्ञान है और पर पर है ॥५२॥ यत् चित् शक्ति ज्ञानमात्र

स्वार्थो हि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेकं युज्यते । परार्थं स्वात्मसम्बन्धिगुणा ज्ञेया सुखाद्यः ॥५३॥
 तथा च सुखदुःखाविभावो जीवगुण स्वयम् । ज्ञानं तद्देवकं नूनं नार्थाज्ञानं सुखादिवत् ॥५४॥
 अपि सन्ति गुणा सम्यक् श्रद्धानादिविकल्पका । उद्देशो कर्मणं तेषां तत्परीक्षाऽनुभवते ॥५५॥
 तन्नोद्देशो यथा नाम श्रद्धारुचिप्रतीत्य । चरणं च यथास्नायार्थास्तस्वार्थमोचरम् ॥५६॥
 तस्वार्थानिमुक्ती बुद्धि श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा । प्रतीतिस्तु यथेति स्वास्वीकारश्चरणं क्रिया ॥५७॥
 अर्थादाद्यत्रिकं ज्ञानं ज्ञानस्यैवार्थपर्यायात् । क्रिया वायकायचेतोभिर्ध्यापार युज्यते ॥५८॥
 व्यस्ताश्चेते समस्ता वा सदृष्टेर्लक्षणं न वा । समक्षे वा विपक्षे वा सन्ति यद्वा न सन्ति वा ॥५९॥
 स्वानुभूतिसनाथाश्चेत्सन्ति श्रद्धावयो गुणाः । स्वानुभूतिं विनाभासा नार्थाच्छ्रद्धावयो गुणा ॥६०॥
 तस्माच्छ्रद्धावयुः सर्वे सम्यक्त्वं स्वानुभूतिवत् । न सम्यक्त्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्धाविधिष्यते ॥६१॥
 सम्यग्मिथ्याविशेषाभ्यां विना श्रद्धाविमात्रका । सपक्षत्रिपक्षेऽपि वृत्तिस्त्वाद् व्यभिचारिण ॥६२॥
 अर्थाच्छ्रद्धावयुः सम्यग्दृष्टिश्रद्धावयो यत । मिथ्याश्रद्धावयो मिथ्या नार्थाच्छ्रद्धावयो यत ॥६३॥
 ननु तत्त्वरुचि श्रद्धा श्रद्धामात्रैकलक्षणात् । सम्यग्मिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विधा तु कुतोऽर्थतः ॥६४॥
 नैव यत समव्याप्ति श्रद्धास्वानुभवद्वयोः । नूनं नानुपलब्धार्थं श्रद्धा क्षरविषाणवत् ॥६५॥

मानी गयी है अतः केवलज्ञान ही उसका स्वार्थ है और स्वायसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष सुखादि गुण उसके परार्थ हैं ॥५३॥ आशय यह है कि सुख दुःखादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हैं और ज्ञान उसका वेदक है तथापि वास्तवमे ज्ञान सुखादिरूप नहीं है ॥५४॥ यतः सम्यक् श्रद्धानादिके भेदसे और भी बहुतसे गुण हैं, इसलिए यहाँ अब उनका उद्देश, लक्षण और परीक्षा कहते हैं ॥५५॥ उनमेंसे उद्देश इस प्रकार है । जैसे कि आम्नायके अनुसार जीवादि पदार्थ-विषयक श्रद्धा, रुचि, प्रतीति और चरणको सम्यक्त्व कहना उद्देश है ॥५६॥ इनमेंसे जीवादि पदार्थोंके सन्मुख बुद्धिका होना श्रद्धा है । बुद्धिका तन्मय हो जाना रुचि है । 'ऐसा ही है' इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति है और अनुकूल क्रिया करना चरण है ॥५७॥ इनमेंसे आदिके तीन वास्तवमे ज्ञान ही हैं, क्योंकि श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ये ज्ञानकी ही पर्याय हैं । तथा चरण यह चारित्र्यगुणकी पर्याय है, क्योंकि गुण कार्योंमे जो वचन, काय और मनका व्यापार होता है उसे चरण कहते हैं ॥५८॥ ये श्रद्धा आदि चारो पृथक् पृथक् रूपसे अथवा समस्त रूपसे सम्यग्दृष्टिके लक्षण भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि ये सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमे पाये जाते हैं और नहीं भी पाये जाते हैं ॥५९॥ यदि स्वानुभूतिके साथ होते हैं तो श्रद्धादिक गुण हैं और स्वानुभूतिके बिना वे वास्तवमे गुण नहीं हैं किन्तु गुणाभास है ॥६०॥ इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुभूतिके साथ समीचीन हैं और सम्यक्त्वंके बिना मिथ्या श्रद्धा आदि रूप होनेके कारण वे तदाभास हैं ॥६१॥ सम्यक् और मिथ्या विशेषणके बिना जब केवल श्रद्धा आदिक विवक्षित होते हैं तब उनकी सपक्षके समान विपक्षमे वृत्ति देखी जाती है अतः वे व्यभिचारी हैं ॥६२॥ यतः सम्यग्दृष्टिके श्रद्धा आदिक ही वास्तवमे श्रद्धा आदिक हैं अतः मिथ्यादृष्टिके श्रद्धा आदिकको मिथ्या जानना चाहिए । वे वास्तवमे श्रद्धा आदिक नहीं हैं ॥६३॥ शंका—जब कि तत्त्व रुचिका नाम श्रद्धा है क्योंकि उसका श्रद्धा यही एक मात्र लक्षण है । तब फिर वह वास्तवमे सम्यक् श्रद्धा और मिथ्याश्रद्धा ऐसी दो भेद वाली कैसे हो जाती है ? ॥६४॥ समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और स्वानुभव इन दोनोंमे समव्याप्ति है, इसलिए अनुपलब्ध पदार्थमे भेदके सींगके समान श्रद्धा ही

किंवा स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा श्रुतमात्रत । तत्त्वार्थानुगतप्यर्थाच्छ्रद्धा नानुपलब्धिवत् ॥६६
 कश्चिः स्वाद्विषयोवाद्वा सदसतोऽन्मत्तवत् । नोपलब्धिरिहाख्याता तच्छेषानुपलब्धिवत् ॥६७
 ततोऽस्ति वीगिकी कश्चिः श्रद्धा सम्यक्त्वलक्षणम् । अर्थावप्यविषयं स्यात्सूक्तं स्वात्मानुभूतिवत् ॥६८
 गुणाश्चान्ये प्रसिद्धा ये सद्गृहे प्रशमादयः । बहिर्दृष्ट्या यथा स्व ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणम् ॥६९
 तत्राद्य प्रशमो नाम संवेगश्च गुणः क्रमात् । अनुकम्पा तथास्तिक्य वक्ष्ये तत्कर्मण यथा ॥७०
 प्रशमो विषयेषु चैर्भावक्रोधादिकेषु च । शोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिचित्तं मनः ॥७१
 तस्य कृतापराधेषु यथा जीवेषु जातुष्वित् । तद्विषयविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मतः ॥७२
 हेतुस्तत्रोदयभावाः स्याद्वनन्तानुबन्धनाम् । अपि शेषकथायाणां नूनं मन्दोदयोऽज्ञतः ॥७३
 आरम्भादिक्रिया तस्य वैश्याद्वा स्यादकामतः । अस्तं शुद्धे प्रसिद्धत्वात्सहेतु प्रशममते ॥७४
 सम्यक्त्वेनाधिनामूत प्रशमः परमो गुणः । अन्यत्र प्रशम मन्धेऽप्याभास स्यात्तदवस्थात् ॥७५
 संवेगः परमोऽसाहो धर्मो धर्मफलं चितः । सधर्मेऽध्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥७६
 धर्मः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्यानुभवोऽथवा । तत्फलं सुखमस्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत् ॥७७

नहीं सकती ॥६५॥ स्वानुभूतिके बिना केवल श्रुतके आधारसे जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि तत्त्वार्थानुगत है तो भी तत्त्वार्थकी उपलब्धि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नहीं है ॥६६॥ सत् और असत्की विशेषता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोंकी जो उपलब्धि होती है वह वास्तवमें उपलब्धि नहीं है किन्तु उन पदार्थोंके सिवाय शेष पदार्थोंकी अनुपलब्धिके समान वह अनुपलब्धि ही है ॥६७॥ इसलिए यौगिक हृदिके आधारसे श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है यह कहना वास्तवमें सब अविद्य हो सकता है जब उसे स्वानुभूतिसे युक्त मान लिया जाय ॥६८॥ सम्पद्दृष्टि जीवके जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध हैं बाह्य-दृष्टिसे वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण है ॥६९॥ उनमेंसे पहला प्रशम गुण है, दूसरा संवेग है, तीसरा अनुकम्पा है और चौथा आस्तिक्य है । अब क्रमसे इनका लक्षण कहते हैं ॥७०॥ पञ्चैन्द्रियोंके विषयोमे और असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावोंमें स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रशम भाव है ॥७१॥ अथवा उसी समय अपराध करनेवाले जीवोंके विषयमे कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बुद्धिका नहीं होना प्रशम भाव है ॥७२॥ इस प्रशम भावके होनेमे अनन्तानुबन्धी कषायोका उदयाभाव और शेष कषायोका अश रूपसे मन्दोदय कारण है ॥७३॥ यद्यपि प्रशम भावसे युक्त सम्पद्दृष्टि जीव देव वश बिना इच्छाके आरम्भ आदि क्रिया करता है तथापि अन्तरंगमे शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके नाशका कारण नहीं हो सकती ॥७४॥ सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम भाव है वह परम गुण है और सम्यक्त्वके अभावमे जो प्रशम भाव होता है वह प्रशम भाव न होकर प्रशमामास है ऐसा मैं मानता हूँ ॥७५॥ विशेषार्थ—कषाय और विषयामिलाषा ही जीवनमे व्याकुलताका कारण है और जहाँ व्याकुलता है वहाँ प्रशमभावका होना अत्यन्त कठिन है । यही कारण है कि प्रशम गुणके लक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कषाय और विषयोमे मनकी शिथिलतारूप बतलाया है । किन्तु इस प्रकारकी मत्की शिथिलता कदाचित् सम्यक्त्वके अभावमे भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यक्त्वका सहचारी नहीं माना गया है । किन्तु जो प्रशम गुण अनन्तानुबन्धीके उदयाभावमें होता है वह अवश्य ही सम्यक्त्वका सहचारी है, क्योंकि सम्पद्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी कषायोका उदय नहीं पाया जाता । यद्यपि अनन्तानुबन्धी कषायका

इतरथ पुनारागस्तद्वगुणेष्वापुरावत् । नासद्वगुणोऽनुरागोऽपि तत्फलस्याप्यलिप्ताया ॥७८
 धनानुरागकण्ठेन नाभिलाषो निषिध्यते । किन्तु केषामनर्माणा निवृत्तिस्तत्फलावपि ॥७९
 न चाऽऽशङ्क्यं निषिद्धं स्यादभिलाषो भोगेष्वलम् । शुद्धोपलब्धिमात्रेऽपि हेयो भोगाभिलाषवत् ॥८०
 अर्थस्त्वर्थोऽभिलाष स्यान्निष्पया कर्मोद्ययात्परम् । स्वार्थस्वार्थक्रियासिद्धये नाल प्रत्ययतो यत् ॥८१
 कश्चित्सत्त्वमपि सङ्गाथे नेष्टसिद्धिरहेतुत् । अभिलाषस्याभावेऽपि स्वेष्टसिद्धिस्तु हेतुत् ॥८२
 यशःश्रीसुतमित्राधि सर्वं कामयते जगत् । नास्य कामोऽभिलाषेऽपि विना पुण्योद्ययात्सत् ॥८३
 अरामृत्सुखरिप्राधि नापि कामयते जगत् । तत्संबोगो बलावस्ति सतस्तत्राशुभोद्ययात् ॥८४
 संबोगो विधिरूपं स्यान्निर्वेदस्तु विशेषसात् । स्वाद्विवक्षावशाद्द्वैतं नार्थावर्चान्तरं तयो ॥८५
 स्यात् सर्वभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणासया । सवेगोऽप्यथवा धर्मसाभिलाषो न धर्मवान् ॥८६
 नापि धर्मं क्लियामात्रं मिथ्यावृष्टेरिहार्यतः । नित्यं रागादिसङ्घरावात्प्रयुताऽधर्म एव हि ॥८७
 नित्यं रागो कुट्टि स्यान्न स्यात्कश्चिद्वरागवान् । अस्तरागोऽस्ति तद्वृष्टिनित्यं वा स्यान्न रागवान् ॥८८

उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमे भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए ।

धर्ममे और धर्मके फलमे आत्माका परम उत्साह होना या समान धर्म वालोमे अनुरागका होना या परमेष्ठियोमे प्रीतिका होना, सवेग है ॥७६॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध आत्माका अनुभव ही धर्म है और अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुख ही उसका फल है ॥७७॥ समान धर्मवालोमे और पाँच परमेष्ठियोमे जो अनुराग हो वह उनके गुणोमे अनुराग बुद्धिसे ही होना चाहिये । किन्तु जो समान धर्मवालो या पाँच परमेष्ठियोके गुणोसे रहित हैं उनमे इनके समान होनेकी लिप्ताके विना भी अनुराग नहीं होना चाहिए ॥७८॥ प्रकृतमे अनुराग शब्दका अर्थ अभिलाषा नहीं कहा गया है । किन्तु अधर्म और अधमके फलसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग शब्दका अर्थ है ॥७९॥ ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि अभिलाषा केवल भोगोमे ही निषिद्ध मानी गई है । किन्तु जैसे भोगोको अभिलाषा निषिद्ध है वैसे ही शुद्धोपलब्धिकी अभिलाषा भी निषिद्ध मानी गई है ॥८०॥ वास्तवमे जितनी भी अभिलाषा है वह सब सम्यग्दर्शनके अभावमे होती है इसीलये वह अज्ञानरूप ही है, क्योंकि जिसे तत्त्वार्थको प्राप्ति नहीं हुई है वही प्राप्त करना चाहता है । जिमने प्राप्त कर लिया है वह नहीं ॥८१॥ उदाहरणार्थ—कहीपर अभिलाषाके होनेपर भी कारण सामग्रीके नहीं मिलनेसे इष्ट सिद्धि नहीं होती है और कहीपर अभिलाषाके नहीं होने पर भी कारण सामग्रीके मिल जानेसे इष्ट सिद्धि हो जाती है ॥८२॥ यद्यपि सम्पूर्ण जगत् यश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदिकी चाह करता है तथापि पुण्योदयके विना केवल चाह मात्रसे उनकी प्राप्ति नहीं होती ॥८३॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्, जरा, मृत्यु और दरिद्रता आदिकी चाह नहीं करता है तथापि यदि जीवके अशुभका उदय है तो चाहके विना भी बलात् (हठात्) उनका संयोग हो जाता है ॥८४॥ सवेग विधिरूप होता है और निर्वेद निषेधरूप होता है । विवक्षा वशसे ही ये दो हैं वास्तवमे इन दोनोमे कोई भेद नहीं है ॥८५॥ सब प्रकारकी अभिलाषाकोका त्याग ही निर्वेद है, क्योंकि इसका यही लक्षण है । अथवा वह निर्वेद संबेगरूप धर्म प्राप्त होता है, क्योंकि जो अभिलाषा सहित होता है उसके संबेगधर्म नहीं हो सकता ॥८६॥ यदि क्रियामात्रको धर्म कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिए वह

अनुकम्पा कृपा ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रह । मैत्रभाषोऽथ माध्यस्थ्य वि शल्य वैरवर्जनात् ॥८९
 हृन्मोहानुबयस्तत्र हेतुर्बाध्योऽस्ति केवलम् । मिथ्याज्ञानं विना न स्याद्द्वैरभाव क्वचिच्चया ॥९०
 मिथ्या यत्परत स्वस्य स्वस्माद्वा परजन्मिनाम् । इच्छेत्तत्सुखं वाचि मृत्पुष्पा जीवित मनाक् ॥९१
 अस्ति कस्यैतदज्ञानं मिथ्यादृष्टि स शल्यवान् । अज्ञानाद्दन्तुकामोऽपि क्षमो हन्तु न चापरम् ॥९२
 सक्ता सर्वभूतेषु यानुकम्पा परत्र सा । अर्थात् स्वानुकम्पा स्याच्छुद्धवक्षस्त्ववर्जनात् ॥९३
 रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावो बन्ध एव हि । न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेया कृपात्मनि ॥९४
 अस्ति कथं सत्त्वसद्भावे स्वत सिद्धे गतिविधत् । धर्मं हेतौ च धर्मस्य फले चात्माचि धर्मवित् ॥९५
 अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो य स्वत सिद्धोऽप्यमूर्तिमान् । चेतन स्यादजीवस्तु यावानप्यस्यचेतन ॥९६
 अस्त्यात्माऽनादितो बद्ध कर्मभि कामंजात्मके । कर्ता भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षाभारभवेत् ॥९७
 अस्ति पुण्य च पाप च तद्धेतुस्तत्फल च वै । आस्रवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणोऽनिशम् ॥९८
 अस्त्येव पर्यायवेदाद् बन्धो मोक्षास्तु तत्फलम् । अपि शुद्धनयावेशात् शुद्ध सर्वोऽपि सर्वथा ॥९९
 तत्रायं जीवसंज्ञो य स्वयवेद्यश्चिदात्मक । सोऽहमग्ये तु रागाद्या हेया पौद्गलिका अमी ॥१००
 इत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजातं यतोऽखिलम् । निश्चयव्यवहारान्यामास्तिक्य तत्तथामति ॥१०१

वास्तवमे अधम हो है ॥८७॥ मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर रागी होता है वह रागरहित कभी भी नहीं हो सकता और सम्यग्दृष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता है अथवा उमके सदा काल राग नहीं पाया जाता ॥८८॥ अनुकम्पाका अर्थ कृपा है । या सब जीवोका अनुग्रह करना अनुकम्पा है । या मैत्री भावका नाम अनुकम्पा है । या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा है । या शत्रुताका त्याग कर देनेसे शल्यरहित हो जाना अनुकम्पा है ॥८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका अनुदय है, क्योंकि मिथ्या ज्ञानके बिना किसी जीवमे वैर भाव नहीं होता है ॥९०॥ परके निमित्तसे अपने लिए या अपने निमित्तसे अन्य प्राणियोके लिए थोड़े ही सुख, दुःखादि या मरण और जीवनकी चाह करना मिथ्या ज्ञान है ॥९१॥ और जिसके यह अज्ञान होता है वही मिथ्यादृष्टि है और वह शल्यवाला है । वह अज्ञान वश दूसरेको मारना चाहता है पर मार नहीं सकता ॥९२॥ सब प्राणियो-में जो समभाव धारण किया जाता है वह परानुकम्पा है और कटिके समान शल्यका त्याग कर देना वास्तवमें स्वानुकम्पा है ॥९३॥ रागादि अशुद्ध भावोके सदभावमे बन्ध ही होता है और उनके अभावमे बन्ध नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव न हो ॥९४॥ स्वत सिद्ध तत्त्वोके सदभावमे निश्चय भाव रखना तथा धर्म, धर्मके हेतु और धर्मके फलमे आत्माकी अस्ति आदि रूप बुद्धिका होना अस्तिक्य है ॥९५॥ जो स्वत सिद्ध है, अमूर्त है और चेतन है वह आत्मा है । इसका दूसरा नाम जीव है तथा इसके सिवाय जितना भी अचेतन पदार्थ है वह सब अजीव है ॥९६॥ आत्मा अनादि कालसे कामंण वर्गणा रूप कर्मोंसे बंधा हुआ है । और अपनेको उन्हींका कर्ता व भोक्ता मान रहा है । जब इनका क्षय कर देता है तब मुक्त हो जाता है ॥९७॥ उस संसारी जीवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फल और आस्रव आदि सबैव बने रहते हैं ॥९८॥ इस प्रकार पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा बन्ध भी है, मोक्ष भी है और उनका फल भी है । किन्तु शुद्ध नयकी अपेक्षा सभी जीव सदा शुद्ध हैं ॥९९॥ उनमें एक जीव ही ऐसा है जो स्वयवेद्य, चिदात्मक और 'सोऽहम्' प्रत्ययवेद्य होनेमे उपादेय है । बाकी जितने भी रागादिक भाव हैं वे सब हेय हैं, क्योंकि वे पौद्गलिक हैं ॥१००॥ इस प्रकार अनादि कालसे चला

सम्यक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूत्येव लक्षणम् । आस्तिक्यं नाम सम्यक्त्वं मिथ्यास्तिक्यं तत्रोऽप्यथा ॥१०१॥
 ननु वै केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षमर्हति । न प्रत्यक्षां कदाचित् क्वेवज्ञानवस्तुषु यम् ॥१०२॥
 यदि वा वैज्ञानोऽप्यज्ञानार्थं स्वस्वस्वमुक्ताविवत् । स्वसंबेदनप्रत्यक्षमास्तिक्यं तत्कृतोऽर्थतः ॥१०३॥
 सत्यमाद्यद्वयं ज्ञानं परोक्षं परसंविदि । प्रत्यक्षां स्वानुभूती तु दृग्भ्रमोहोपशमाविति ॥१०४॥
 स्वात्मानुभूतिमात्रं स्यादास्तिक्यं परमो गुण । भवेन्मा वा परब्रह्मे ज्ञानभाषे परत्वात् ॥१०५॥
 अपि तत्र परोक्षत्वे जीवाद्यो परवस्तुनि । पाठ प्रतीतिरस्यास्ति यथा सम्यग्बुधात्मन ॥१०६॥
 न तथास्ति प्रतीतिर्वा नास्ति मिथ्यादृष्टा स्फुटम् । दृग्भ्रमोहस्योपशमात् भ्रान्तेः सद्भाषतोऽभिज्ञम् ॥१०७॥
 तत् सिद्धमित्वं सम्यग्बुद्धिस्वानुभवागमात् । सम्यक्त्वेनाविनाभूतमस्यास्तिक्यं गुणो महान् ॥१०८॥
 उक्तं च—

संबेधो निर्वेधो विवर्ण गरहा य उचसमो भस्ती । बलुल्ल अणुकम्पा अट्टगुणा हृति सम्मते ॥१०९॥
 उक्तं गाथायं त्रुत्रोऽपि प्रशमाविचतुष्टयम् । नातिरिक्तं यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम् ॥११०॥
 अस्त्युपलक्षणं यत्तल्लक्षणस्यापि लक्षणम् । तद्यथास्त्याविलक्ष्यस्य लक्षणं चोत्तरस्य तत् ॥१११॥
 यथा सम्यक्त्वभावस्य संबेधो लक्षण गुण । स चोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाहताम् ॥११२॥

आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जैसा माना गया है वह वैसा ही है ऐसी बुद्धिका होना आस्तिक्य है ॥१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभावो है जिसका स्वानुभूति एक लक्षण है वह सम्यक् आस्तिक्य है और इसमे विपरोत मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२॥ शका— वास्तवमे एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारो ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥१०३॥ अथवा अपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेग प्रत्यक्ष हैं इसलिये आस्तिक्य भाव स्वसंबेदन प्रत्यक्षका विषय कैसे हो सकता है ? ॥१०४॥ समाधान—यह कहना ठीक है तथापि आदिके दो ज्ञान परपदार्थोंका ज्ञान करते समय यद्यपि परोक्ष हैं तथापि दर्शनमोहनीयके उपशम आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही हैं ॥१०५॥ प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुभूति ही आस्तिक्य नामका परमगुण माना गया है । फिर चाहे परब्रह्मका ज्ञान हो चाहे मत हो, क्योंकि परपदार्थ पर है ॥१०६॥ दूसरे यद्यपि जीवादि परपदार्थ परोक्ष हैं तथापि इस सम्यग्दृष्टि जीवको जैसी उनकी गाढ़ प्रतीति होती है ॥१०७॥ वैसी उनकी स्पष्ट प्रतीति मिथ्यादृष्टिके कभी नहीं होती, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसके निरन्तर भ्रान्ति बनी रहती है ॥१०८॥ इसलिये युक्ति, स्वानुभव और आगमसे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला आस्तिक्य नामका महान् गुण है ॥१०९॥

कहा भी है—‘सवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अणुकम्पा ये सम्यक्त्वके आठ गुण हैं ॥११०॥

उक्त गाथा सूत्रमे भी प्रशम आवि चारो ही कहे गये हैं अधिक नहीं क्योंकि इस गाथा सूत्रमे लक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०॥ जो लक्षणका भी लक्षण है वह उपलक्षण कहल्यता है । क्योंकि जो भावके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥१११॥ सम्यक्त्व भावका संबेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोकी भक्ति और वात्सल्यसे उपलक्षित हो जाता है । आशय यह है कि सम्यक्त्वका संबेग गुण लक्षण है और अरहन्तोकी भक्ति और वात्सल्य ये दोनो गुण संबेग गुणके लक्षण हैं, इसलिये ये दोनो सम्यक्त्वके उपलक्षण प्राप्य होते

तत्र भक्तिरमोदुत्थं ब्रह्मपुञ्जोत्सं शमात् । वास्तव्यं तद्गुणोत्कर्षहेतवे सोऽर्तं मनः ॥११३॥
 भक्तिर्वा नाम वास्तव्यं न स्यात्सर्वेगमन्तरा । सवेगो हि दृशो लक्ष्म द्वावेताद्युपलक्षणौ ॥११४॥
 दृग्मोहस्योद्ययाभावात्प्रसिद्धं प्रथमो गुण । तत्रापि व्यसक्तं बाह्याभिन्दनं चापि महंणम् ॥११५॥
 निन्दनं तत्र दुर्भाररागादौ दुष्टकर्मणि । पश्चात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यो नाप्यपेक्षित ॥११६॥
 महं तत्परित्यागं यश्चागुर्वात्मसाक्षिक । निष्प्रमादतया नूनं शक्तित् कर्महानये ॥११७॥
 अर्चयित् द्वयं सूक्तं सम्यक्त्वस्योपलक्षणम् । प्रथमस्य कषायाणामनुद्रेकाविशेषत ॥११८॥
 क्षेत्रमुक्तं यथाग्नायाद् ज्ञातस्य परमागमात् । आगमाब्धे परम्यार मादृग्गन्तुं काम कथम् ॥११९॥
 एषमित्यादिसत्पार्यं प्रोक्तं सम्यक्त्वलक्षणम् । कैश्चित्तलक्षणिकै सिद्धैः प्रसिद्धं सिद्धसाधनात् १२०॥
 भवेद्दर्शनिको नूनं सम्यक्त्वेन युतो नरः । दर्शनप्रतिमाभासं क्रियावानपि तद्विना ॥१२१॥
 देवतं सर्वतश्चापि क्रियारूपं व्रतादि यत् । सम्यक्त्वेन विना सर्वमव्रतं कुतपश्च तत् ॥१२२॥
 तत् प्रथमतोऽवश्यं भाव्यं सम्यक्त्वधारिणा । अवतिनाणुव्रतिना मुनिनाथेन सर्वत ॥१२३॥

हैं ॥११२॥ कर्मोंका उपशम हो जानेपे वचन, शरीर और चित्तका उद्वेगत न होना ही भक्ति है और सम्यक्त्वके गुणोंका उत्कर्ष करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वास्तव्य है ॥११३॥ भक्ति और वास्तव्य ये सर्वेगके बिना नहीं होते, इसलिये सर्वेग सम्यग्दर्शनका लक्षण है और ये दोनों उसके उपलक्षण हैं ॥११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रथम गुण होता है और उसके निन्दा और गर्हा ये बाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं ॥११५॥ वारण करनेके लिये कठिन ऐसे रागादि दुष्ट कर्मके सद्भावमें बन्ध अवश्य होता है जो न तो अपेक्षणीय है और न उपेक्षित भी है इस प्रकार पश्चात्ताप करना निन्दन है ॥११६॥ और प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोंका नाश करनेके लिये पाँच गुरु और अपनी साक्षीपूवक रागादि भावोंका त्याग करना गर्हा है ॥११७॥ यत् प्रथम गुणके समान इन दोनों गुणोंमें कषायोंके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है अतः ये दोनों वास्तवमें सम्यक्त्वके उपलक्षण हैं यह जो पहले कहा है सो बहुत ही अच्छा कहा है ॥११८॥ इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोंका वर्णन कर आये है उनके सिवाय शेष कथन आम्नायके अनुसार परमागमसे जान लेना चाहिये, क्योंकि आगमरूपी समुद्रके उम पार जानेके लिए हम सरीखे जन कैसे समर्थ हो सकते हैं ॥११९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुमात्र जो सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है । वही लक्षण समस्त लक्षणोंके जानकार कितने ही सिद्ध पुरुषोंने कहा है और यही लक्षण हेतुवादमें सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा है उससे जो सुशोभित होता है जिसके वह सम्यग्दर्शन होता है वह मनुष्य दार्शनिक अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहलाता है । यदि किसी मनुष्यके वह सम्यग्दर्शन न हो और वह मनुष्य क्रियावान् हो, यत्नाचारमें चलने वाला या व्रतादिकोंको पालन करनेवाला हो तो भी दार्शनिक या दर्शनप्रतिमावाला नहीं कहलाता, दर्शनप्रतिमाभास अथवा मिथ्यादृष्टि कहलाता है ॥१२१॥ क्योंकि ससारमें जितने भी क्रियारूप व्रत या तप है वे चाहे एकदेशरूप ही और चाहे पूर्णरूप महाव्रत हो वे सब बिना सम्यग्दर्शनके अव्रत कहलाते हैं तथा बिना सम्यग्दर्शनके जितना भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अव्रती श्रावकोंको या अणुव्रतादि गृहस्थोंके बारह व्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको और महाव्रतादि धारण करनेवाले मुनियोंको सबसे पहले सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिये ॥१२३॥

श्रुते सम्यक्त्वभावं यो व्रते व्रततपःक्रियाम् । तस्य मिथ्यागुणस्थानमेकं स्वाभावमे स्मृतम् ॥१२४
 प्रकृतोऽपि नरो नैव मुच्यते कर्मबन्धनात् । स एव मुच्यतेऽवश्यं वदा सम्यक्त्वमश्नुते ॥१२५
 किञ्च प्रोक्ता क्रियाऽप्येवा वर्धनप्रतिमास्ति सा । सम्यक्त्वेन युता चेत्सा तद्गुणस्वाभावतिवा ॥१२६
 तत्राप्यस्ति विशेषोऽयं नुर्यप्यञ्चमयोर्द्वयो । योगाद्वा रुद्धितस्यापि गुणस्थानविलेखयो ॥१२७
 तेष्वेका क्रिया साक्षाद्दृष्टमूलगुणास्मिका । व्यसनानुज्जिता चापि वर्धनेन समन्विता ॥१२८
 एवमेव च सा चेस्यात्कुलाचारक्रमात्परम् । विना नियमादि तावत्प्रोचयते सा कुलक्रिया ॥१२९
 भावज्ञान्या क्रिया यस्मान्नेष्टसिद्धयै भवन्ति हि । क्रियामात्रफलं चास्ति स्वल्पभोगानुवृत्तम् ॥१३०
 वर्धनप्रतिमा नास्य गुणस्थानं न पञ्चमम् । केवलं पाक्षिकं स स्वाद्गुणस्वाभावसंयत ॥१३१
 किञ्च सोऽपि क्रियामात्रात्कुलाचारक्रमागतात् । स्वर्गादिसम्पद्यो भुक्त्वा क्रमाच्छाति शिवालयम् १३२

शास्त्रोमे लिखा है कि विना सम्यग्दर्शनके जो व्रत या तपश्चरणकी क्रियाओको धारण करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान ही रहता है ॥१२४॥ विना सम्यग्दर्शनके कैसा ही विद्वान् पुरुष क्यो न हो कर्मबन्धनसे कभी छूट नहीं सकता तथा वही मनुष्य जब सम्यग्दर्शन धारण कर लेता है तब फिर वह उन कर्मबन्धनोसे अवश्य छूट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह दर्शन प्रतिमारूप क्रिया बतलायी है वह यदि उन गुणस्थानोमे होनेवाले सम्यग्दर्शनके साथ हो तब तो वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है अन्यथा नहीं ॥१२६॥ उसमे भी इतना विशेष है कि सम्यग्दर्शनके साथ-साथ आठ मूलगुणोका साक्षात् धारण करनेरूप क्रिया तथा सातो व्यसनोके त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रुद्धिसे चौथे पाँचवें दोनो विशेष गुणस्थानोमे एक-सी ही होखी है । भावार्थ—चौथे गुणस्थानमे सम्यग्दर्शन भी होता है और आठ मूलगुणोका पालन तथा सातो व्यसनोका त्याग भी होता है । पाँचवें गुणस्थानमे भी ये सब क्रियायें होती हैं । इस प्रकार चौथे पाँचवें दोनो गुणस्थानोमे ये ऊपर लिखी क्रियायें एक-सी होती हैं तथापि उनमे नीचे लिखे अनुसार अन्तर है ॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ विना किसी नियमके यों ही कुलपरम्परासे चली आयी हो तो उनको व्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं । भावार्थ—व्रत तभी कहलाता है जब कि नियमपूर्वक धारण किया जाता है । मद्यमांसादिकका या व्यसनोका नियमपूर्वक त्याग किये विना कुलाचार कहलाता है व्रत नहीं कहलाता ॥१२९॥ इसका भी कारण यह है कि विना भावोंके जो हुई किसी भी क्रियासे अपने इष्टपदार्थोंकी सिद्धि नहीं होती है । ऐसे विना भावोंके जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका फल केवल क्रिया करने मात्रका होता है जैसे थोड़ी-सी भोगोपभोगकी सामग्रीका मिल जाना आदि । इसके सिवाय और कुछ फल नहीं मिलता तथा जो त्याग भावपूर्वक किया जाता है उसका फल स्वर्ग मोक्ष मिलता है ॥१३०॥ इस प्रकार जो मनुष्य मद्य, मांस, मधु, पाँचो उदुम्बर तथा व्यसनोका सेवन नहीं करता, परन्तु उनके सेवन न करनेका नियम भी नहीं लेता, इन ऊपर लिखे पापोंको भावपूर्वक त्याग नहीं करता उसके न तो दर्शनप्रतिमा होती है और न पाँचवाँ गुणस्थान ही होता है । उसको केवल पाक्षिक श्रावक कहते हैं और उसके असंयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चली आयी परिपाटीके अनुसार जो क्रियाएँ पालन करता है वह भी स्वर्गादिककी सम्पदाओंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है

सम्यग्दर्शनं विहीनोऽपि नियमेनाप्यथोपिष्ठत । योऽपि कुलक्रियासक्त स्वर्गादिपदभागधेत् ॥१३३॥
 अथ क्रियां च तामेव कुलभारोचितां पराम् । व्रतरूपेण गृह्णाति तदा दर्शनिको मत ॥१३४॥
 दर्शनप्रतिमा चास्य गुणस्थानं च पञ्चमम् । सयतासयतास्यश्च संयमोऽयं जिनागमात् ॥१३५॥
 गुणस्थानावसायानां प्रतिमानामनादित । पञ्चमेन गुणेनामा वयात्रि साधीयसी स्मृते ॥१३६॥
 मनु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शनाख्या तदादिमा । जेनामां सास्ति सर्वेषामर्थाववतिनामपि ॥१३७॥
 कैवं सति तथा सुर्यगुणस्थानस्य शून्यता । नून दृग्प्रतिमा यस्माद्गुणे पञ्चमके मता ॥१३८॥
 नोदृष्टं दृग्प्रतिमात्पञ्चमस्तु सुर्यगुणे मुच्यते । व्रतादिप्रतिमा शेषा सन्तु पञ्चमके गुणे ॥१३९॥
 कैवं सति नियमावाववतित्व कुतोऽर्थत । व्रतादिप्रतिमासूच्यैरव्रतित्वानुषङ्गत ॥१४०॥

॥१३२॥ तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे भी रहित होता है और नियमपूर्वक भावपूर्वक मद्य, मास, मधु, उदुम्बर, ध्यसन आदिका त्याग भी नहीं करता, केवल अपनी कुलक्रियाका पालन करता है कुलपरम्पराके अनुसार, मद्य, मास, मधु, पाँचो उदुम्बर और व्यसनोका सेवन नहीं करता वह मनुष्य भी स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त करता है ॥१३३॥ यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मास आदिके न सेवन करनेरूप क्रियाओको व्रतरूपसे धारण कर लेता है तब वह दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाला दार्शनिक कहलाता है ॥१३४॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनके साथ नियमपूर्वक आठो मूलगुणोंको धारण करनेवाले तथा सातों व्यसनोका त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थान संयतासयत नामका पाँचवाँ गुणस्थान कहलाता है और वह भगवान् ब्रिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोके अनुसार अपने सयमका पालन करता है ॥१३५॥ यह निश्चय है कि सम्यग्दर्शनको आदि लेकर— जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकालसे पाँचवें गुणस्थानके साथ ही चली आ रही है ॥१३६॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि यह जो पहिली दर्शनप्रतिमा कही है वह तो समस्त जैनियोंके होती है और इस हिसाबसे अब्रत सम्यग्दर्शिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१३७॥ समाधान—परन्तु यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जायगा अर्थात् अब्रत सम्यग्दर्शिकोंके भी पहिली प्रतिमा मान ली जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सवधा अभाव मानना पड़ेगा क्योंकि यह नियम है कि दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमे ही होती है। भावार्थ—यदि अब्रित सम्यग्दर्शिके ही दर्शनप्रतिमा मान ली जाय तो फिर उसके पाँचवाँ गुणस्थान ही मानना पड़ेगा क्योंकि प्रतिमाएँ सब पाँचवें गुणस्थानमे ही होती है तथा अब्रित सम्यग्दर्शिके पाँचवाँ गुणस्थान माननेसे फिर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चौथे गुणस्थानका अभाव ही मानना पड़ेगा ॥१३८॥ यहाँपर शंकाकार फिर कहता है कि अच्छा भाई, मनुष्योंके होनेवाली दर्शनप्रतिमा तो चौथे गुणस्थानमे ही मान ली और शेष बची हुई व्रतादिक वष प्रतिमाओको पाँचवें गुणस्थानमे मान ली। ऐसा माननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है परन्तु ग्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका करना भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपूर्वक मद्य मांसादिकका त्याग कर लेनेपर भी फिर अब्रतीपना किस कारणसे माना जायगा। यदि नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्याग करने रूप व्रतको धारण कर लेनेपर भी अब्रत अवस्था मानी जायगी तो फिर व्रत आदि बाकीकी दश प्रतिमाओको धारण कर लेनेपर भी अब्रत अवस्था मान लेनी पड़ेगी। तथा ऐसा माननेसे फिर पाँचवें गुणस्थानका अभाव या लाप मानना पड़ेगा इसलिए

संतो विभक्तितं साधु सामान्यत्वा कुलक्रिया । नियमेन सनाथा वेदर्शनप्रतिमास्मिका ॥१४१॥
 किञ्च मूलगुणादीनाम्नादानेऽप्यापि वर्जने । समस्ते प्रतिमास्स्याद्या व्यस्ते सति कुलक्रिया ॥१४२॥
 यथा वैशस्य कस्यापि व्यसनस्योच्छाने कृते । दर्शनप्रतिमा न स्यात्स्याद्वा साध्वी कुलक्रिया ॥१४३॥
 यदा मूलगुणादानं क्षुत्तादिभ्यसनोच्छानम् । दर्शनं सर्वतद्भ्रैतत्त्रयं स्यात्प्रतिमादिना ॥१४४॥
 दर्शनप्रतिमायास्तु क्रियाया व्रतरूपतः । तस्याः कुलक्रियायाश्चाविशेषोऽप्यस्ति केशतः ॥१४५॥
 प्रमादोद्रेकतोऽवद्वयं सर्वोवा स्यात्कुलक्रिया । निर्दोषा स्वल्पदोषा वा दर्शनप्रतिमाक्रिया ॥१४६॥
 यथा कश्चित्कुलाचारी क्षुत्तादिभ्यसनोच्छानम् । कुर्याद्वा न यथेच्छायां कुवन्विच ह्यात्मकः ॥१४७॥

उक्त शंका सर्वथा अनुचित है । दर्शनप्रतिमा पौर्णवे गुणस्थानमें ही होती है । यही सिद्धान्त शास्त्रानुकूल है और अनादिकालसे चला आ रहा है ॥१३९-१४०॥ अतएव सामान्यरीतिसे विना किसी नियमके केवल कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार ओ मद्य, मांस, मधु, पाँच उदुम्बर सातो व्यसनोका सेवन न करना है उसको कुलक्रिया या कुलाम्नाय कहते हैं और यदि उनके सेवन न करनेका नियम ले लिया जाय, नियमपूर्वक मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो ऐसे सम्यग्दृष्टिके वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है । यह जो हमने कहा है सो बहुत ही ठीक शास्त्रानुकूल कहा है ॥१४१॥ उसमे भी इतना विशेष और समझ लेना चाहिए—यदि कोई सम्यग्दृष्टि समस्त आठो मूलगुणोंको धारण करे और समस्त सातो व्यसनोका त्याग करे सब तो उसके पहिली दर्शनप्रतिमा होती है यदि वह अलग-अलग किसी एक दो व्यसनोका त्याग करे अथवा मूलगुणोमेसे किसी एक दो चार मूलगुणोको धारण करे तो उसकी पहिली दर्शनप्रतिमा नहीं कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलाती है ॥१४२॥ जैसे किसी सम्यग्दृष्टि मनुष्यने किसी एक व्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्शनप्रतिमा नहीं कहलायेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहलावेगी ॥१४३॥ जब उसके पूर्ण सम्यग्दर्शन होगा, आठो मूलगुण होंगे और सातो व्यसनोका त्याग होगा ये तीनो नियमपूर्वक पूर्ण रीतिसे होंगे, तभी उसके पहिली दर्शनप्रतिमा होगी अन्यथा नहीं ॥१४४॥ दर्शनप्रतिमामे होनेवाली व्रतरूप क्रियाओंमे (नियमपूर्वक धारण की हुई क्रियाओंमे) तथा विना नियमके होनेवाली कुलक्रियाओंकी क्रियाओंमे यद्यपि कुछ अशोमे अविशेषता है, एकसापन है तथापि यदि यथार्थ दृष्टिसे देखा जाय तो उसमे बहुत कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामे प्रमादकी तीव्रता होती है क्योंकि प्रमाद ही उसे नियमपूर्वक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी तीव्रता होनेके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उनमें समय-समयपर अनेक प्रकारके अनेक दोष लगते रहते हैं तथा दर्शनप्रतिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमे प्रमादकी अत्यन्त मन्दता है क्योंकि प्रमादकी मन्दतासे ही वह नियमपूर्वक उनका त्याग करता है इसीलिए उसकी क्रियायें निर्दोष हैं अथवा मन्दरूपसे प्रमादकी सत्ता रहनेके कारण क्वचित् कदाचित् कुछ थोडा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोडेसे दोषवाली क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जैसे कुलक्रियाको पालन करनेवाला कोई पुरुष जुवा खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोका त्याग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है । त्याग करना और न करना उसकी इच्छापर निर्भर है उसकी इच्छा हो तो त्याग कर दे और यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे । उसके नियमपूर्वक त्याग होना ही चाहिए यह बात नहीं है किन्तु दर्शनप्रतिमावालेके नियमपूर्वक इनका त्याग होता है क्योंकि त्याग किये विना दर्शनप्रतिमा हो ही नहीं सकती । बस यही इन दोनोंमें अन्तर है ॥१४७॥

अथ च पाक्षिको यद्वा दर्शनप्रतिमान्बित । प्रकृतं न परं कुर्यात्कुर्याद्वा वक्ष्यमाणकम् ॥१४८
 प्रामाणिकः क्रमोऽप्येव ज्ञातव्यो व्रतसम्प्रये । भावना चागृहीतस्य व्रतस्यापि न हूषिका ॥१४९
 भावयेद् भावनां नूनमुपयुं परि सर्वत । यावन्निराजसम्प्राप्तो पुंसोऽवस्थान्तरं भवेत् ॥१५०

उक्तं च—

अं सक्कइ तं कीरइ ज च न सक्कइ तहेव सद्दहणं । सद्दहमाणो जीवो पावइ अजरामर ठाजं १९
 यथात्र पाक्षिकः कश्चिद्दर्शनप्रतिमोऽथवा । उपयुं परिशुद्धपर्यं यथात्कुर्यात्तुष्यते ॥१५१
 सर्वतो विरतिस्तेषां हिंसादीनां व्रतं महत् । नैतस्सागारिभि कर्तुं शक्यते लिङ्गमर्हताम् ॥१५२
 मूलोत्तरगुणा सन्ति वेक्षतो वेक्षन्वर्तिनाम् । तथानगारिणां न स्यु सर्वत स्यु परेऽथ ते ॥१५३
 तत्र मूलगुणाद्याष्टौ गृहिणां व्रतचारिणाम् । क्वचिद्व्रतिनां यस्मात्सर्वसाधारणा इमे ॥१५४
 निसर्गाद्वा कुक्काम्नायावायातास्ते गुणाः स्फुटम् ।
 तद्विनापि व्रतं यावत्सन्वत्सवं च गुणोऽङ्गनाम् ॥१५५

जो पाक्षिक श्रावक होता है अथवा दर्शनप्रतिमाधारी श्रावक होता है वह फुलपरम्परा से चली आयी परिपाटीका पालन नहीं करता, किन्तु नीचे लिखे अनुसार व्रतोका पालन करता है ॥१४८॥ व्रतोके धारण करनेमें यही क्रम प्रामाणिक समझना चाहिए तथा जो आगेके व्रत धारण नहीं किये हैं उनको धारण करनेके लिए भावना रखनेमें कोई दोष नहीं है ॥१४९॥ जब तक इस जीवकी अन्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाय अर्थात् मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक ज्यो ज्यो ऊँचे व्रत धारण करता जाय, त्यो त्यो आगेके व्रत धारण करनेके लिए सर्वत्र भावनाएँ रखनी चाहिए ॥१५०॥

कहा भी है—जो कर सकता है वह कर लेना चाहिए और जो नहीं कर सकता उसका श्रद्धान करना चाहिए क्योंकि श्रद्धान करनेवाला जीव अजर अमर ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त होता है ॥१५१॥

अब आगे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक आगे आगे अपनी आत्माको शुद्ध करनेके लिए क्या क्या करता है, कौन कौनसे व्रत पाठन करता है इसी बातको दिखलाते हैं ॥१५१॥ इस ससारमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाँच पाप कहलाते हैं। इन पाँचो पापोंका पूर्ण रीतिसे मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना महाव्रत कहलाते हैं। यह महाव्रत धारण करना भगवान् अरहंतदेवका चिह्न है। जिनलिङ्ग अथवा निर्ग्रन्थ लिङ्ग कहलाता है। इस अवस्थाको इन महाव्रतोको गृहस्थ लोग धारण नहीं कर सकते ॥१५२॥ किन्तु गृहस्थ लोग एकदेश व्रतोको धारण करते हैं। इन्ही एकदेश व्रतोको मूलगुण और उत्तरगुण कहते हैं। ये एकदेश व्रत रूप मूलगुण अथवा उत्तरगुण मुनियोके नहीं होते अपितु गृहस्थोके ही होते हैं। मुनियोके तो हिंसादि पाँचो पापोंके पूर्ण रूपसे त्याग करने रूप महाव्रत होते हैं। अथवा यो कहना चाहिए कि मुनियोके मूलगुण और उत्तरगुण इन गृहस्थोके मूलगुण या उत्तरगुणोंसे सर्वथा भिन्न हैं ॥१५३॥ इनमेंसे आठ मूलगुण व्रत धारण करनेवाले गृहस्थोके होते हैं अथवा अव्रती सम्यग्दृष्टियोके भी होते हैं क्योंकि ये सर्वसाधारण व्रत होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के पालन करने योग्य हैं, अतएव व्रती अव्रती दोनो प्रकारके श्रावकोके होते हैं ॥१५४॥ इस जीवके अब तक सम्यग्दर्शन रूप गुण रहता है तबतक मद्य, मांस, मधुका त्याग तथा पाँचो उदुम्बरोका

एतावन्ता क्रियाप्येव श्रावको नास्ति नामतः । किं पुनः पाक्षिको मूढो नैष्ठिकः सावकोऽथ वा ॥१५६॥
 मद्यमांसमधुस्थायी यथोदुम्बरपञ्चकम् । नामतः श्रावकः क्वातो नाम्यथापि तथा गृही ॥१५७॥
 यथाशक्ति क्रियातव्यं गृहस्थैर्म्यंसनोक्षणम् । जघन्यं तद्व्रतस्यैस्तीरच्छत्रिः श्रेयसीं क्रियाम् ॥१५८॥
 त्यजेद् बोधास्तु तत्रोक्तान् सूत्रेऽतीचरसंभकान् । अन्यथा मद्यमांसादीन् श्रावकः कः सत्वाचरेत् ॥१५९॥
 दानं कर्तुं किञ्च देयं पात्रदुष्टपाऽथ अद्वया । जघन्यतम्यमोक्तदुष्टपात्रेभ्यः श्रावकोत्तमैः ॥१६०॥
 कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम् । पात्रदुष्टपा निषिद्धं त्यागिषिद्धं न कुपतिष्या ॥१६१॥
 जेवेभ्यः क्षुत्त्रिपासावि पीडितेभ्योऽधुभोदयात् । बीनेभ्योऽभयदानावि दातव्यं करुणार्जवैः ॥१६२॥
 पूजामप्यर्हतां कुर्याद्यथा तत्प्रतिभासु च । स्वरभ्यश्चानान् सत्वाप्य सिद्धामप्यर्चयेत्सुची ॥१६३॥
 सूर्युपाध्यायसाधूनां पुरस्तात्पावयो स्तुतिम् । प्राग्बिद्यामाष्टथा पूजां विदध्यात्स त्रिभुजित ॥१६४॥

त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हो और चाहे कूलपरम्पराकी परिपाटीके अनुसार चले आ रहे हो, नियम रूपसे या व्रत रूपसे धारण न किये हों तो भी वे गुण ही कहलाते हैं ॥१५५॥ इसका भी अग्निप्राय यह है कि इन गुणोंको धारण किये बिना यह मनुष्य नाम मात्रसे भी श्रावक नहीं कहला सकता । फिर भला पाक्षिक श्रावक या गृह श्रावक या नैष्ठिक श्रावक अथवा साधक श्रावक किस प्रकार कहला सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य, मांस, मधुका त्यागी है और जिसने पाँचो उदुम्बरोका त्याग कर दिया है ऐसा गृहस्थ नाम मात्रका श्रावक कहलाता है । जिसने इन मद्य मांसादिकका त्याग नहीं किया है वह कभी श्रावक नहीं कहलाता । ऐसे गृहस्थको केवल गृहस्थ कहते हैं श्रावक नहीं कहते अतएव पाक्षिक श्रावकको अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावकको इन मद्य मांसादिकका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५७॥ इसी प्रकार जो गृहस्थ अपनी कस्याणमय क्रियाओंको करना चाहते हैं, और जिन्होंने ऊपर लिखे मद्य, मांसादिकका त्याग कर दिया है, मूलगुण धारण कर लिये हैं, ऐसे गृहस्थोंकी अपनी शक्तिके अनुसार सातो व्यसनोका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५८॥ सूत्रोमे या शास्त्रोमे इन आठों मूलगुणोंके अथवा सातो व्यसनोके जो दोष बतलाए हैं जिनको अतिचारोंके नामसे कहा गया है उनका भी त्याग अवश्य कर देना चाहिए । अन्यथा ऐसा कौन श्रावक है जो मद्य, मांसादिकको साक्षात् सेवन करे ॥१५९॥ इसी प्रकार उत्तम श्रावकको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र अथवा उत्तम पात्रोंके लिए पात्र बुद्धिसे अथवा अज्ञापूर्वक आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसतिका दान या अभय दान यह चारो प्रकारका दान अवश्य देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोंके लिए तथा अपात्रोंके लिए भी उनकी योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए । शास्त्रोमे इन अपात्र या कुपात्रोंके लिए दान देनेका निषेध पात्र बुद्धिसे किया है । करुणा बुद्धिसे दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥१६१॥ इन पात्र कुपात्र अपात्रोंके सिवाय और भी जो जीव अपने अशुभ कर्मके उदयसे भूख या प्यास आदिसे पीड़ित हो या कोई दीन दुखी हो उनके लिए भी करुणासागर श्रावकको अभयदान आदि योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए ॥१६२॥ इसी प्रकार बुद्धिमान् श्रावकोंको भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा भगवान् अरहन्तदेवकी प्रतिमामे भगवान्की पूजा करनी चाहिए तथा स्वर और ब्यवनोंको स्थापन कर सिद्ध यन्त्र बनाकर सिद्ध भगवान्की पूजा करनी चाहिए ॥१६३॥ इसी प्रकार मन, वचन, कायकी शुद्धतापूर्वक आचार्य उपाध्याय साधुओंकी अरु-चन्दनादिक आठों द्रव्योंसे पूजा करनी चाहिए और फिर उनके समीप बैठकर उनके चरण कमलोंकी स्तुति करनी चाहिए ॥१६४॥

सन्मानादि यथाशक्ति कर्तव्यं च सर्वमिवाम् । प्रतिमां चेतरेषां वा विशेषात् ब्रह्मचारिणाम् ॥१६५॥
 नारीभ्योऽपि व्रताह्वयाम्यो न निषिद्धं जिनागमे । देयं सन्मानदानादि लोकानामविरोधत ॥१६६॥
 जिनचैत्यगृहादीनां निर्माणे सावधानता । यथासम्पद्विधेयास्ति ब्रूया नावच्छ्लेषत ॥१६७॥
 सिद्धानामहंतां चापि यन्त्राणि प्रतिमा शुभा । चैत्यालयेषु संस्थाप्य द्राक् प्रतिष्ठापयेत्सुधीः ॥१६८॥
 अपि तीर्थाधियात्रासु विदध्यास्तोषतं मनः । भावक स च तत्रापि संयमं न विराधयेत् ॥१६९॥
 मित्ये नैमित्तिके चैत्यजिनविम्बमहोत्सवे । शौचैत्यं नैव कर्तव्यं तस्वज्ञैस्तद्विधेयत ॥१७०॥
 संयमो द्विविधश्चैव विधेयो गृहमेधिभिः । जिनापि प्रतिमारूपं व्रत यद्वा स्वशक्तित ॥१७१॥
 तपो द्वादशवा द्वेषा बाह्याभ्यस्तरभेदतः । कुरन्तमध्यतमं वा तत्कार्यं ज्ञानतिवीर्यवान् ॥१७२॥

तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार व्रती या अव्रती धर्मात्माओंका आदर सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोंका आदर सत्कार विशेष रीतिसे करना चाहिए ॥१६५॥ जो स्त्रियां व्रत पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं अथवा क्षुल्लिका हैं उनका आदर सत्कार करना भी जैन शास्त्रोपे निषिद्ध नहीं बतलाया है। ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए जिससे लौकिक दृष्टिमें कोई किसी प्रकारका विरोध न आवे ॥१६६॥ भगवान् अरहन्तदेवकी प्रतिमा या जिनालय बनवानेमें भी सावधानी रखनी चाहिए। जिन प्रतिमा या जिनालय इस अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोड़ेसे भी पापोसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिमान् गृहस्थोको सिद्ध परमेष्ठीके यत्र बनवाने चाहिए तथा अनेक शुभ लक्षणोसे सुशोभित ऐसी अरहन्त भगवान्की प्रतिमाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यत्र और जिन प्रतिमाओंको जिनालयमें स्थापन कर सबसे पहले उनकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोको तीर्थ यात्रा, सधयात्रा आदि करनेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए। परन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए कि उन तीर्थ यात्रा आदि करनेमें अपने संयममें किसी प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनी चाहिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवाली पूजा वन्दना या अभिषेक आदिमें तथा किसी निमित्तसे होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना आदिमें या किसी जिन प्रतिमा या जिनालयके महोत्सवमें पूजा प्रतिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढ़ाने वाले प्रभावनाके कार्योंमें श्रावकोको कभी शिथिल नहीं होना चाहिए। तथा जो तत्त्वोंके जानकार विद्वान् श्रावक हैं उनको विशेष रीतिसे ऐसे कार्योंमें उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। विद्वान् श्रावकोको तो ऐसे पुण्यवर्द्धक कार्योंमें कभी भी शिथिलता नहीं करनी चाहिए ॥१७०॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोको इन्द्रिय संयम और प्राण संयम दोनों प्रकारके संयमोंका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होंने प्रतिमा रूपसे व्रत धारण नहीं किये हैं ऐसे पाक्षिक श्रावकोको अपनी शक्तिके अनुसार अहिंसादिक अणुव्रतोंका पालन करना चाहिए ॥१७१॥ इसी प्रकार तपके दो भेद हैं—बाह्यतप और अन्तरग तप। बाह्यतपके अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति-परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ये छह भेद हैं तथा अन्तरग तपके प्रायश्चित्त, जिनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह भेद हैं। इस प्रकार बारह प्रकारका तप भी अपनी शक्तिके अनुसार गृहस्थोको पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ तपश्चरण पालन करनेकी अधिक शक्ति नहीं रखते उन्हें भी एक दो चार आदि जितने बन सके उतने तपश्चरण पालन करने चाहिए ॥१७२॥

उक्तं विष्णुव्रतस्य प्रसङ्गात् गृह्यतम् । अथ चोपासकाचार्यं सावकाशं विस्तारम् ॥१७३॥

इति दर्शनप्रतिमानामके महाधिकारे सम्यग्दर्शनसामान्यलक्षणवर्णनो नाम
द्वितीय सर्ग समाप्त ॥२॥

इस प्रकार प्रकरणके अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ा-सा गृहस्थोंका व्रत बतलाया है । आगे अवकाशके समय या धीरे धीरे विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्णन करेंगे ॥१७३॥

इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाधिकारमें सम्यग्दर्शनके सामान्य लक्षणका वर्णन करनेवाला यह द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ ॥२॥

तृतीय सर्ग

ननु तद्दर्शनस्यैतल्लक्षणं स्यादशेषत । किमथास्त्यपर किञ्चित्लक्षण तद्वदाद्य न ॥१
सम्यग्दर्शनमष्टाङ्गमस्ति सिद्धं जगत्त्रये । लक्षणं च गुणश्चाङ्ग शब्दाश्चैकार्थवाचका ॥२
नि शक्तिं तथा नाम नि काङ्क्षितमत परम् । विचिकित्सावर्जं चापि यथादृष्टेरमूढता ॥३
उपबृंहणनामाद्य सुस्थितोत्कर्षणं तथा । वात्सल्यं च यथाम्नायावृणोऽप्यस्ति प्रभावना ॥४
शङ्का भी साध्वसं भीतिर्भयमेकाभिधा अमी ।

तस्या निष्कान्तितो जातो भावो निःशक्तितोऽर्थत ॥५

अर्थवशादत्र सूत्रार्थे शङ्का न स्यात्तमनीषिणाम् । सूक्ष्मात्तरितदूरार्थाः सन्नि चास्तिक्यगोचरा ॥६
तत्र अर्थावय सूक्ष्मा सूक्ष्मा कालाणुबोऽणव । अस्ति सूक्ष्मत्वमेतेषां लिङ्गस्याक्षरवर्शानात् ॥७
अन्तरिता यथा द्वीपसरिष्ठाथनगाधिपा । दूरार्था भाविनोऽज्ञीता रामरावणचक्रिण ॥८
न स्यान्मिथ्यादृशो ज्ञानमेतेषां क्वाप्यसशयम् । सशयादथ हेतोर्वै दृग्मोहस्योदयात्सत ॥९
न चाऽऽशङ्क्यं परोक्षास्ते सर्वदृष्टेर्गोचरा कुत । तै सह सन्निकर्षस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात् ॥१०

शंकाकार कहता है कि क्या सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है अथवा कुछ और भी है । यदि इसके सिवाय और भी कोई लक्षण है तो उसे आज कहिये ॥१॥ तीनों लोकोमे सम्यग्दर्शनके आठ अंग प्रसिद्ध हैं तथा लक्षण, गुण, अंग आदि सब शब्द एक ही अर्थको कहनेवाले हैं ॥२॥ नि शक्ति, नि काङ्क्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग शास्त्रोकी परम्परापूर्वक अनादिकालसे चले आ रहे हैं ॥३-४॥ शंका, भी, साध्वस, भीति और भय ये शब्द एक ही अर्थको कहनेवाले हैं । जो आत्माके भाव इन शब्दोके द्वारा कही जानेवाली शकासे रहित हैं उसीको नि शक्ति अंग कहते हैं ॥५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि बुद्धिमानोको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके अर्थमे किसी भी पदार्थके स्वरूपमे शका नहीं करनी चाहिये । ससारमे जो पदार्थ सूक्ष्म हैं, इन्द्रियगोचर नहीं हैं, जो अन्तरित हैं अर्थात् जिनके मध्यमे अनेक नदी पर्वत क्षेत्र द्वीप समुद्र आदि पड गये हैं अथवा जो दूरार्थ हैं अर्थात् जो सैकड़ो हजारो वर्ष पहले हो चुके हैं ऐसे समस्त पदार्थोंपर गाढ बिश्वास होना चाहिए । ये सब पदार्थ पहले कहे हुए आस्तिक्य गुणके गोचर होने चाहिए ॥६॥ धर्म-अधर्म आकाश आदि सब सूक्ष्म पदार्थ हैं, कालाणु भी सब सूक्ष्म हैं और पुद्गलके परमाणु भी सब सूक्ष्म हैं । ये सब पदार्थ इन्द्रियगोचर नहीं होते और न इनका कोई यथेष्ट हेतु दिखाई पडता है इसीलिये ये सूक्ष्म कहलाते हैं ॥७॥ नदीश्वरादिक द्वीप, क्षीरसागर आदि सागर, मेरु आदिक पर्वत अन्तरित कहलाते हैं । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तीर्थकर आदि जो पहले हो चुके हैं उनको दूरार्थ कहते हैं ॥८॥ इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरित और दूरार्थ पदार्थोंका ज्ञान मिथ्यादृष्टियोंको कभी भी सन्देह रहित नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे उस मिथ्यादृष्टिके सदा सन्देह बना रहता है ॥९॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शंका करे कि सूक्ष्म अन्तरित और दूरार्थ ये सब परोक्ष पदार्थ हैं फिर भला वे सम्यग्दृष्टिके ज्ञानगोचर किस प्रकार हो जायेंगे क्योंकि उन सूक्ष्मादिक पदार्थोंका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होना तो असम्भव ही है ।

अस्ति तत्रापि सम्यक्त्वमाहात्म्यं महतां महत् । यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिव्यपुरस्सरम् ॥११
 नासम्भवमिदं यस्मात्स्वभावोऽतर्कगोचर । अतिशयोऽतिवागस्ति योगिनां योगिशक्तिवत् ॥१२
 अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञान सम्यग्दृग्गामन । स्वसवेदनप्रत्यक्ष शुद्ध सिद्धात्स्ववोपमम् ॥१३
 यत्रानुभूयमानोऽपि सर्वैराबालमात्मनि । मिथ्याकर्मविपाकाद्वै नानुभूति शरीरिणाम् ॥१४
 तस्यदृष्टेः कुवृष्टेश्च स्वादुभेवोऽस्ति वस्तुनि । न तत्र वास्तवो भेवो वस्तुसोऽनतिक्रमात् ॥१५
 अत्र तात्पर्यमेवेतत्तत्त्वेऽपि यो भ्रम । शङ्काया सोऽस्त्यपराधो तास्ति मिथ्योपजीविनी ॥१६
 ननु शङ्काकृती बोधो यो मिथ्यानुभवो नृणाम् । शङ्कापि कुतो न्यायावस्ति मिथ्योपजीविनी ॥१७
 अत्रोत्तरं कुवृष्टियं स सप्तभिर्भयैर्युतः । नापि स्पृष्ट सुदृष्टियं सप्तभि स भवैर्मनाक् ॥१८

भावाथ—शकाकार कहता है कि जब सूक्ष्मादिक पदार्थोंका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध ही नहीं होता तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादृष्टिको होता है वैसा ही सम्यग्दृष्टिको होना चाहिये । जिस प्रकार इन सूक्ष्मादिक पदार्थोंके ज्ञानमें मिथ्यादृष्टिको सन्देह रहता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको भी सन्देह रहना चाहिये परन्तु शकाकारकी यह शंका ठीक नहीं है ॥१०॥ क्योंकि परोक्ष पदार्थोंके जाननेमें महापुरुषोंके सम्यग्दर्शनका ऐसा ही कुछ बड़ा भारी माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके समार भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है । भावाथ—सम्यग्दर्शनका एक आस्तिक्य गुण है जिससे यह सम्यग्दृष्टि जीव भगवान् सवज्ञदेवके कहे हुए सूक्ष्मादिक समस्त पदार्थोंका ज्योंके त्यों सत्तारूपसे श्रद्धान करता है तथा उसी आस्तिक्य गुणके कारण उन सूक्ष्मादिक पदार्थोंको अस्ति-रूप समझता है । मिथ्यादृष्टि पुरुषके वह आस्तिक्य गुण होता नहीं इसलिये मिथ्यादृष्टिको उन पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित नहीं होता तथा आस्तिक्य गुण होनेके कारण सम्यग्दृष्टिको उन पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित होता है ॥११॥ "आस्तिक्यगुणके कारण सम्यग्दृष्टिको समस्त समारके पदार्थोंका ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है" यह बात असम्भव नहीं है क्योंकि सम्यग्दृष्टिका स्वभाव ही ऐसा होता है । जो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसमें किसी भी प्रकारका तर्क-वितर्क नहीं हो सकता । सम्यग्दृष्टिका यह अतिशय वचनोंके अगोचर होता है । जैसे योगियोंकी योग शक्ति वचनोंके अगोचर होती है ॥१२॥ सम्यग्दृष्टिका ज्ञान आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानने-वाला ज्ञान है । वह ज्ञान शुद्ध है, स्वसवेदन प्रत्यक्ष है और सिद्धोंके समान है ॥१३॥ यह अपने शुद्ध आत्माका अनुभव बालकोसे लेकर वृद्धोंतक समस्त आत्माओंमें होता है ॥१४॥ इसमें भी इतना और समझ लेना चाहिये कि मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिको केवल पदार्थोंके अनुभवमें, स्वाद लेनेमें अन्तर पडता है । उन आत्माओंमें कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा पदार्थोंको जो सीमायें हैं, मर्यादाएँ हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सबके कहनेका अभिप्राय यही है कि यद्यपि जाननेवाला आत्मतत्त्व भी समान है । जैसा मिथ्यादृष्टिका है वैसा ही सम्यग्दृष्टिका है तथा जानने योग्य पदार्थ भी दोनोंके एक ही हैं, भिन्न-भिन्न नहीं हैं तथापि मिथ्यादृष्टिको जो पदार्थोंमें भ्रम होता है वह केवल उसको शकाका अपराध है । तथा वह शका उसके मिथ्यात्वकर्मके उदय होनेके कारण होती है ॥१६॥ यहाँपर शकाकार फिर कहता है कि मनुष्योंको अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत अनुभव होता है वह शकासे होता है यह बात तो ठीक है परन्तु वह शका मिथ्यात्वकर्मके उदयसे ही होती है यह बात किस प्रकार सिद्ध हो सकती है ? ॥१७॥

इस शंकाका समाधान यह है कि वह शंका मिथ्यात्व कर्मके उदयसे ही होती है अत

परमात्मानुभूतेर्बिना भीतिः कुतस्तमी । भीति पर्यायमूढानां नात्मतत्त्वैकचेतसाम् ॥१९॥
 ततो भीत्यानुभूतेरस्ति मिथ्या भावो विनायमात् । सा च भीतिरवश्यं स्याद्धेतोः स्वानुभवक्षते ॥२०॥
 अस्ति सिद्धं परायणो धीत स्वानुभवच्छ्रुतः । स्वस्यस्य स्वाधिकारित्वान्नून भीतेरसम्भवात् ॥२१॥
 ननु सन्ति अतस्मिन्सिद्धं संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित् । अर्थात् तसस्तिस्थितिच्छेदस्वानावस्तिस्त्वसम्भवात् ॥२२॥
 तत्कथं नाम निर्भीकः सर्वतो दृष्टिमानपि । अप्यनिष्टार्थसंयोगादस्त्वध्यक्षं प्रमत्तवान् ॥२३॥
 सर्वं भीतोऽपि निर्भीकस्तस्वामित्वाद्यभावात् । ऊपिद्वयं यथा चक्षु पश्यन्नपि न पश्यति ॥२४॥

मिथ्या दृष्टि सातो भयोसे सदा ग्रस्त रहता है । परन्तु जिसके मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं है ऐसा सम्यग्दृष्टि सातो भयोसे किञ्चिन्मात्र भी नहीं डरता है । डरनेकी तो बात ही क्या सम्यग्दृष्टि को सातों भय स्पर्श भी नहीं करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शका या डर उत्पन्न करनेवाला मिथ्यात्व कर्म ही है ॥१८॥ जिस समय यह जीव परपदार्थोंमें अपने आत्माका अनुभव करने लगता है उसी समय इसको भय उत्पन्न होता है । परपदार्थोंमें अपने आत्माका अनुभव हुए बिना भय किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिए जो जीव आत्माकी विभाव पर्यायोको ही अपना आत्मा समझ लेते हैं उन्हीको भय होता है । जो जीव केवल अपने शुद्ध आत्माका ही अनुभव करते हैं उनके भय कभी नहीं हो सकता ॥१९॥ इस प्रकार जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि भय मिथ्यात्व कर्मके उदयसे ही होता है, उसके उत्पन्न होनेका और कोई कारण नहीं है तब यह बात भी अनुमानसे सिद्ध हो जाती है कि जिन जिन जीवोंके भय है उनके मिथ्यात्व कर्मका उदय अवश्य है तथा यह बात शास्त्रोंसे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होनेवाला वह भय अपने आत्माके अनुभवका नाश करनेमें अवश्य ही कारण है ॥२०॥ अतएव इस ऊपरके कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जो पराधीन है, परपदार्थोंको अपना आत्मा समझ रहा है और इसीलिए जो भय-सहित है वह मनुष्य अपने आत्माके अनुभवसे अवश्य ही रहित है तथा जो मनुष्य अपने आत्माके अनुभवमें लीन है वह अपने ही आत्माका अधिकारी है, परपदार्थका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उस मनुष्यको किसी भी प्रकारका भय होना नितान्त असम्भव है ॥२१॥ यहाँपर कोई शंकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्दृष्टिके आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चारो संज्ञाएँ रहती हैं तथा उन संज्ञाओंका जहाँ तक जिस गुणस्थानतक नाश नहीं होता है वहाँ तक उन संज्ञाओंका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । अतएव सभी सम्यग्दृष्टि निर्भय होते हैं यह बात कैसे बन सकती है अर्थात् जिस सम्यग्दृष्टिके जहाँतक भय संज्ञा है वहाँ तक तो उसके भय मानना ही पड़ेगा इसमें तो उसके कोई सन्देह ही नहीं है । दूसरी बात यह है कि अनिष्ट पदार्थोंका सम्बन्ध होनेपर सम्यग्दृष्टिको भी प्रमाद उत्पन्न होता है और प्रमादके कारण वह भय करने लगता है यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्थात् सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोंका संयोग होने पर उनसे बचनेका प्रयत्न वह करता ही है । इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दृष्टिको भी भय होता है वह सदा निर्भय नहीं रहता है ॥२२-२३॥ समाधान—यह बात ठीक है कि किसी किसी सम्यग्दृष्टिको भय होता है, किन्तु वह सम्यग्दृष्टि भयवान् होता हुआ भी निर्भय होता है । इसका भी कारण यह है कि यद्यपि उसके चारो संज्ञाएँ हैं उन संज्ञाओंके कारण उसको भय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साथ यह भी है कि वह सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको उन संज्ञाओंका स्वामी नहीं समझता बचका यों कहना चाहिए कि उन संज्ञाओंको अपनी नहीं समझता किन्तु

सन्नि संसारिवीथानां कर्माशाब्दोदयागताः । मुह्यन् रज्यन् द्विषन्स्तत्र तत्फलैर्नोपमुच्यते ॥२५
 एतैव हेतुना ज्ञानी नि शङ्को न्यायदर्शनात् । बेज्ञतोऽप्यत्र मूर्च्छाया शङ्काहेतोरसम्भवात् ॥२६
 स्वात्मसञ्ज्ञेतनं तस्य कीदृगस्तीति चिन्त्यते । येन कर्मापि कुर्वाणो कर्मणा नोपमुच्यते ॥२७
 तत्र भीतिरिहामुत्र लोके वा वेदनाभयम् । अतुर्थी भीतिरत्राणं स्यादनुमिस्तु पञ्चमी ॥२८
 भीति स्याद्वा तथा मृत्युर्भीतिराकस्मिकी ततः । क्रमानुद्देशिताच्चेति सप्येता भीत्य स्मृताः ॥२९
 तत्रेह लोकतो भीति क्रन्वितं चात्र जन्मनि । इष्टार्थस्य ध्ययो मा भून्वा भेऽनिष्टार्थसङ्गमः ॥३०
 स्वास्यतीर्षं धनं नो वा देवाग्नाभूद्द्विजता । इत्याद्याधिधिता बन्धु इवकिते वा दृगत्तमन ॥३१
 अर्थादज्ञानिनो भीतिर्भोतिर्न ज्ञानिन इवचित् । यतोऽस्ति हेतुत शेषाद्विशेषज्ञानयोर्भहान् ॥३२

कर्मोंसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें पौद्गलिक या परपदार्थ रूप समझता है, अथवा उन्हें कर्म-
 जन्य उपाधि समझता हुआ परपदार्थ रूप मानता है इसीलिए उन संज्ञाओंके होनेपर भी उसको
 भय उत्पन्न नहीं होता जैसे चक्षु रूपादिक परपदार्थोंको देखता हुआ भी नहीं देखता । भाषार्थ—
 यद्यपि रूपादिक पदार्थोंको चक्षु देखता है तथापि वास्तवमें देखा जाय तो भावेन्द्रियसे ही पदार्थ
 देखा जाता है । पुद्गलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नहीं देखा जाता । यदि द्रव्य चक्षु ही देखता तो उस
 शरीरसे जीव निकल जानेके बाद भी देखता परन्तु जीव निकल जानेके बाद वह नहीं देखता ।
 इससे सिद्ध होता है कि देखनेकी शक्ति भावेन्द्रियमें अथवा आत्मामें है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि
 मिथ्यादृष्टिके समान अपनेको संज्ञाओंका स्वामी समझकर उसमें लीन नहीं होता किन्तु उनसे
 अपनेको सर्वथा भिन्न समझता है और इसीलिए उन संज्ञाओंसे उत्पन्न होनेवाला भय उसको
 नहीं होता ॥२४॥ इस ससारमें जितने प्राणी हैं उन सबके कर्मोंकी वर्गणाएँ उदयमें आती रहती
 हैं । उन कर्मोंके उदय होनेसे जो सुख-दुःखादिक फल मिलता है उसमें यह ससारी जीव मोह
 करने लगता है या राग करने लगता है अथवा द्वेष करने लगता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि पुरुष
 इन सब कारणोंके मिलनेपर नि शक रहता है । न तो उन कर्मोंके फलोंमें राग करता है, न द्वेष
 करता है और न मोह करता है क्योंकि राग, द्वेष, मोह ये तीनों ही दर्शनमोहनीय कर्मोंके उदयसे
 होते हैं तथा सम्यग्दृष्टि पुरुषके दर्शनमोहनीय कर्मका अभाव है इसीलिए उसके राग, द्वेष, मोह
 उत्पन्न नहीं होते, अतएव यह बात न्यायसे सिद्ध हो जाती है कि सम्यग्ज्ञानीके एकदेश भी
 मूर्च्छा नहीं है इसलिए उसके शका होनेके कारण ही असम्भव है ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका
 विचार करते हैं कि इस सम्यग्दृष्टिकी ज्ञानचेतना कैसी बिचित्र है जिसके कारण वह सम्यग्दृष्टि
 कर्मोंको करता हुआ भी उनसे उपयुक्त नहीं होता ॥२७॥ ससारमें सात प्रकारके भय हैं । क्रमसे
 उनके नाम ये हैं—इस लोकका भय, परलोकका भय, वेदनाका भय, चौथा अरक्षाका भय, पाँचवाँ
 अगुप्तिका भय, छठा मृत्युका भय और सातवाँ आकस्मिक भय । ये सात प्रकारके भय हैं
 ॥२८-२९॥ इनमेंसे सबसे पहले इस लोकके भयको बतलाते हैं—मेरे इष्ट पदार्थोंका कभी नाश
 न हो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोंका भी कभी समागम न हो । इस प्रकार इस जन्ममें सदा
 विलाप करते रहना, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगसे सदा डरते रहना इस लोक सम्बन्धी भय
 कहलाता है ॥३०॥ “यह घर मेरे ठहरेगा अथवा नहीं, मेरे घर देवयोगसे भी कभी दरिद्रता
 न हो” इस प्रकारकी अन्तरङ्गकी व्याधि रूपी चिन्ताएँ मानो मिथ्यादृष्टिको जलानेके लिए ही
 उसके हृदयमें सदा जलती रहती हैं ॥३१॥ इस लोकके भयके लक्षणसे यह बात सिद्ध हो जाती है
 कि यह इस लोक सम्बन्धी भय अज्ञानी या मिथ्यादृष्टिको ही होता है । वह इस लोक सम्बन्धी

अज्ञानी कर्म नोकर्म भावकर्ममयं च यत् । मनुतेऽहं सर्वमेवैतन्मोहावद्वैतयावत् ॥३३॥
 चिन्मात्रिकोऽपि विश्वं स्व कुर्वाणात्मानमात्महा । भूत्वा चिन्मयो लोके भय नोऽस्ति जातुचित् ३४
 तात्पर्यं सर्वतोऽनित्ये कर्मणां पाकसम्भवात् । नित्य बुद्ध्या शरीरादौ भ्रान्तो भीतिमुपैति स ॥३५॥
 सम्यग्दृष्टिं सर्वैकत्वं स्वं समासावयन्निवत् । यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्धमभ्येति चिन्मयम् ॥३६॥
 शरीरं सुखं पुत्रं पुत्र-पौत्रादिकं तथा । अनित्यं कर्मकार्यत्वावस्वरूपमवैति य ॥३७॥

लोकोऽयं मे हि चित्तलोको नूनं नित्योऽस्ति सोऽर्थतः ।

नापरो लौकिको लोकस्ततो भीति कुतोऽस्ति मे ॥३८॥

स्वात्मसञ्ज्ञेतनावेव ज्ञानी ज्ञानैकतानतः । इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कर्मबन्धनात् ॥३९॥
 परलोकं परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक् । ततः कम्प इव त्रासो भोति परलोकतोऽस्ति सा ॥४०॥
 भ्रमं चेज्जन्म स्वर्लोके मामुन्मे जन्म दुर्गता । इत्याद्याकुलितं चेतः साध्वस पारलौकिकम् ॥४१॥
 मिथ्यावृष्टेस्तदेवास्ति मिथ्याभावैककारणात् । तद्विपक्षस्य सर्वदृष्टेर्नास्ति तत्र व्यत्ययात् ॥४२॥
 बहुवृष्टिरेनात्मज्ञो मिथ्यामात्रैकभूमिकः । स्व समासावयत्यज्ञं कर्म कर्म फलात्मकम् ॥४३॥
 ततो नित्यं भयाक्रान्तो वर्तते भ्रान्तिमानिव । मनुते मृगतृणायामम्भोभारं जन कुधी ॥४४॥

भय सम्यग्ज्ञानी या सम्यग्दृष्टिको कभी किसी कालमें भी नहीं होता है । इस प्रकारके इस फल-
 रूप हेतुसे या इस कार्य रूप हेतुसे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यग्दृष्टि और मिथ्या-
 दृष्टिमें बहुत भारी अन्तर है ॥३२॥ यतः अज्ञानी जीव कर्म, नोकर्म और भावकर्ममय है अतः
 वह इस सबको मोहवश अद्वैतवादके समान अपनेसे अभिन्न मानता है ॥३३॥ वह आत्मघाती
 विश्वसे भिन्न होकर भी अपने आत्माको विश्वमय मान बैठा है और इस प्रकार विश्वमय होकर
 लोकमें कभी भी भयसे मुक्त नहीं हो पाता ॥३४॥ तात्पर्य यह है कि यद्यपि शरीरादि सर्वथा
 अनित्य हैं तो भी वह मिथ्यात्व कर्मके उदयसे इनमें नित्य बुद्धि रखकर भ्रान्त हो रहा है जिससे
 वह भयको प्राप्त होता है ॥३५॥ किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामें एकत्वका अनुभव
 करता है । वह उसे सब कर्मोंसे भिन्न, शुद्ध और चिन्मय मानता है ॥३६॥ वह शरीर, सुख,
 दुःख और पुत्र, पौत्र आदिको अनित्य मानता है और कर्मजन्य होनेसे इन्हें आत्माका स्वरूप
 नहीं मानता ॥३७॥ वह ऐसा विचार करता है कि यह चैतन्य लोक ही मेरा लोक है । वह वास्तवमें
 नित्य है । इससे भिन्न अलौकिक लोक नहीं है इसलिये मुझे भय कैसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार
 सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमें लीन रहता है । जिससे वह
 इस लोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है और इसके कारणभूत कर्मबन्धनसे भी अपनेको
 मुक्त अनुभव करता है ॥३९॥ आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आत्माका
 नाम ही परलोक है । इसके कारण जीवको कम्पके समान दुःख होता है इसलिये ऐसे भयको
 परलोक भय कहते हैं ॥४०॥ यदि इस लोकमें जन्म हो तो अच्छा है, दुर्गतिमें मेरा जन्म न होवे
 इत्यादि रूपसे चित्तका आकुलित होना ही परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्टि जीवके ऐसा भय
 अवश्य पाया जाता है, क्योंकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है । किन्तु इससे विपरीत
 सम्यग्दृष्टिके यह भय नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके मिथ्याभावका अभाव हो गया है ॥४२॥
 मिथ्यादृष्टि जीव अपनी आत्माको नहीं पहिचानता है, क्योंकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमें स्थित
 है । वह मूल्य अपनी आत्माको कर्म और कर्मफल रूप ही अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिये

अन्तरात्मा तु निर्भीकः परं निर्भयमाश्रित । भीतिहेतोरिहावद्यं मिथ्याभ्रान्तेरसम्भवत् ॥४५॥
 मिथ्याभ्रान्तिर्यवग्यत्र दर्शनं चान्यक्सुप्तः । कथा रज्जौ तमोहेतो सर्पाभ्यासाद्दृष्टव्यधीः ॥४६॥
 स्वसंवेदनप्रत्यक्षं ज्योतिर्यो वेत्यनन्यसात् । स चिन्नेति कुतो न्यायावयवाभवावपि ॥४७॥
 वेदनामनुका बाधा मलानां कोषतस्तनौ । भीति प्रागेव कम्पोऽस्या मोहहता परिवेषणम् ॥४८॥
 उस्काधोऽहं भविष्यामि मामग्ने वेदना क्वचित् । मूर्च्छैव वेदना भीतिश्चिन्तनं वा मुहुर्मुहुः ॥४९॥
 अस्ति नूनं कुदृष्टे सा दृष्टिवेषकहेतुत । नीरोमस्यात्मनोऽज्ञानात् स्यात्सा ज्ञानिनां क्वचित् ॥५०॥
 पुद्गलात्सुषुप्तिज्ञानो न मे व्याधि कुतो भयम् । व्याधि सर्वां शरीरस्य नामूर्तस्येति चिन्तनात् ५१॥
 स्पर्शनादीन्ध्यायैषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । नादरो यस्य सोऽस्त्यर्थाभिर्भोको वेदनाभयात् ॥५२॥
 व्याधिस्थानेषु तेषूच्चैर्नासिद्धो नादरो मनाक् । बाधाहेतो स्वतस्तेषामानयस्याविशेषत ॥५३॥
 अत्राणं क्षणिकैकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत् । नाशात्प्रागंशनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मन ॥५४॥
 भीति प्रागज्ञानाशास्त्वादिनाशभ्रमोऽन्वयात् । मिथ्याभात्रैकहेतुत्वान्नून मिथ्यादृष्टोऽस्ति सा ॥५५॥
 शरणं पर्यायस्थास्तद्गतस्यापि सबन्धयम् । तमनिच्छन्निवाह स त्रस्तोऽस्त्यत्राणसाध्वसात् ॥५६॥

अभिष्ट पुरुषके समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है । ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी जीव मृग-
 तृष्णामे ही जल समझ बैठता है ॥४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह निर्भय पदको प्राप्त होनेके
 कारण सदा ही निर्भीक है, क्योंकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४५॥
 जो अन्य पदार्थमे किसी अन्य पदार्थका ज्ञान होता है वह मिथ्या भ्रान्ति कहलाती है । जैसे कि
 अज्ञानी जीव अन्धकारके कारण रस्सीमे सर्पका निश्चय हो जानेसे डरकर भागता है वैसे ही
 मिथ्यादृष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कर्म और कर्मफलमे आत्माका निश्चय कर लेनेसे डरता रहता
 है ॥४६॥ किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्न जानता है वह कैसे डर
 सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४७॥

शरीरमे वातादि मलोके कुपित होनेसे जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती है ।
 इस वेदनाके पहले ही शरीरमे कम्प होने लगता है अथवा मोहवश यह जीव विलाप करने लगता
 है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ मैं नीरोम हो जाऊँ, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकारकी
 मूर्च्छाका होना या इस प्रकार बारबार चिन्तवन करना ही वेदना भय है ॥४९॥ वह वेदना भय
 मिथ्यादर्शनके कारण नीरोम आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है ।
 किन्तु ज्ञानी जीवके वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा
 चैतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गलसे भिन्न है इसलिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय कैसे
 हो सकता है । जितनी भी व्याधियाँ हैं वे सब शरीरमे ही होती हैं अमूर्त आत्मामे नहीं ॥५१॥
 जिसका स्पर्शन आदि इन्द्रियोके वर्तमानकालीन और भविष्यत्कालीन विषयोमे आदर नहीं है
 वही वास्तवमे वेदनाभयसे निर्भीक है ॥५२॥ सम्यग्दृष्टि जीवके व्याधियोके आधारभूत इन इन्द्रियो-
 के विषयोमे अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बाधाकी कारण
 हैं इसलिये उनमे रोगसे कोई भेद नहीं ॥५३॥ जिस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें चित्तक्षण आविकी
 रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूर्व ही अंशिके नामकी रक्षा करनेमे अपनी असमर्थता
 मानना अत्राणभय है ॥५४॥ पर्यायके नष्ट होनेके पहले ही अन्वयरूपसे अंशिके नाशका होना
 अत्राण भय है । इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्यादृष्टिके नियमसे होता है ॥५५॥
 यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत् ही शरणभूत है । किन्तु

सद्यदृष्टिस्तु चिन्तये स्वे जने नष्टे चिदात्मनि । पश्यन्न नष्टमात्मानं निर्भयोऽत्राणभीसितः ॥५७
 इत्यतः कोशस्यपि काकावपि च भावत । नात्राणमशतोऽप्यत्र कुतस्तद्भूमिहात्मन ॥५८
 इत्येवमस्योद्यत्तु द्वियस्यैकान्तादिवादिनः । तस्यैवागुमिभीतिः स्यात्तन्नं नान्यस्य जातुचित् ॥५९
 अस्यैवमव सतो नाशं मन्यमानस्य वेद्मिन् । कोऽवकाशस्ततो मुक्तिमिच्छातो गुप्तिसाम्भवात् ॥६०
 सम्यग्दृष्टिस्तु स्वं रूपं गुप्तं वै वस्तुनो विवन् । निर्भयोऽगुप्तितो भीतेभीतिहेतोरसम्भवात् ॥६१
 शून्यः प्राणास्यय प्राणा कायवागिन्द्रियं मनः । निश्वासोच्छ्वासतमायुश्च वशते वाक्यविस्तरात् ॥६२
 तद्भूमिर्भावितं भूयान्मात्रुमे मरणं क्वचित् । कदा लेभे न वा वैवाचित्याऽऽपि स्वे तनुष्यये ॥६३
 नूनं तद्भूमिं कुवृष्टीनां नित्यं तस्वमनिच्छताम् । अन्तस्तस्यैकवृत्तानां तद्भूमिर्भावितानां कुत ॥६४
 जीवस्य चेतना प्राणा नूनं स्वात्मोपजीविनी । नार्थान्मृत्युरतस्तद्भूमिं कुत स्यादिति पश्यतः ॥६५
 अकस्मात्प्राणान्मृत्युश्चैराकस्मिकभयं स्मृतम् । तद्यथा विद्युद्वाहीनां पाताल्यातोऽसुधारिणाम् ॥६६
 भीति भूयाद्यथा सौख्यं माभद्रौख्यं कदापि मे । इत्येव मानसी चिन्तापर्याकुलितचेतसाम् ॥६७
 अर्थावाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिनः । कुतो मोक्षोऽस्ति तद्भूमिर्निर्भौकैकपदच्युते ॥६८
 निर्भौकैकपदो जीवः स्यादन्तस्तोऽप्यनादिनाम् । नास्त्याकस्मिकं तत्र कुतस्तद्भूमिस्तमिच्छत ॥६९

मिथ्यादृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसलिये वह अत्राणभयसे प्रस्त हो रहा है ॥५६॥ यद्यपि चैतन्य आत्माका अपनी चैतन्यरूप पर्यायोकी अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा है । किन्तु सम्यग्दृष्टिजीव इस अपेक्षासे आत्माका नाश मानता हुआ भी अत्राणभयसे निडर है ॥५७॥ यत् इव्य, क्षेप, काल और भावको अपेक्षा वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं है अतः महात्माको अत्राण भय कैसे हो सकता है ॥५८॥ दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ है उसीके निश्चयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यग्दृष्टिके) ऐसा भय कभी भी नहीं होता है ॥५९॥ जो प्राणी असत्का जन्म और सत्का नाश मानता है वह अगुप्ति भयसे भले ही छुटकारा चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है ॥६०॥ किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुके स्वरूपको सदैव सुगुप्ति मानता है इसलिये उसके भयका कारण न रहनेमे वह अगुप्ति भयसे निर्भय है ॥६१॥ प्राणोका वियुक्त होना ही मृत्यु है । विस्तारसे प्राण काय, वचन, पाँच इन्द्रियाँ, मन, स्वासोच्छ्वास और आयु ऐसे दस प्रकारके होते हैं ॥६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा मरण कभी न हो, देववश भी मैं मृत्युको प्राप्त न होऊँ इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमे मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है ॥६३॥ तत्त्वको नहीं पहिचाननेवाले मिथ्यादृष्टियोंको सदा ही इस प्रकारका मृत्यु भय बना रहता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्वमे लीन है ऐसे ज्ञानियोंको मृत्यु भय कैसे हो सकता है ॥६४॥ जीवके चेतना ही प्राण है और वह चेतना आत्माका उपजीवी गुण है । वास्तवमे मृत्यु होती ही नहीं अतः इस प्रकारका जो अनुभव करता है उसे मृत्यु भय कैसे हो सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात् उत्पन्न होता है वह आकस्मिक भय माना गया है । जैसे कि बिजली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका मरण हो जाता है ऐसे समयमे आकस्मिक भय होता है ॥६६॥

मैं सदा स्वस्थ रहूँ अस्वस्थ कभी न होऊँ इस प्रकार व्याकुल चित्तवालेके जो मानसिक चिन्ता होती है वह आकस्मिक भय है ॥६७॥ वास्तवमे आकस्मिक भय मिथ्यादृष्टियोंके ही होता है । ऐसा जीव निर्भय पदसे च्युत रहता है इसलिये इसे आकस्मिकभयसे मुक्ति कैसे मिल सकती है ॥६८॥ वास्तवमे यह जीव निर्भौक पदमे स्थित है, आदि और अन्तसे रहित है ।

काक्षा भोगाभिलाष स्यात्कृते मुख्यक्रियासु वा । कर्मणि तत्कले स्वात्म्यमन्वदृष्टिप्रशंसनम् ॥७०॥
 हृषीकाव्यक्तितेष्वप्येष्टेभ्यो विषयेषु य । स स्याद्भोगाभिलाषस्य किञ्च स्वेष्टार्थरक्षणनात् ॥७१॥
 तद्यथा न रतिः पक्षे विपक्षे वारति विना । नारतिर्वा स्वपक्षेऽपि तद्विपक्षे रति विना ॥७२॥
 शीतस्त्रेषी यथा कश्चिदुष्णस्पर्शं मनोहते । नेष्टेऽनुष्णसंस्पर्शानुष्णस्पर्शाभिलाषुक ॥७३॥

यस्याऽस्ति काङ्क्षितो भावो नूनं सिध्यादृष्टिस्तः ।

यस्य नास्ति स सदृष्टिः युक्तिस्थानुभवागमात् ॥७४॥

आस्तामिष्टार्यसंयोगोऽमुत्रभोगाभिलाषत । स्वार्थसार्थकसंसिद्धिर्न स्यात्प्रामेहिकपि सा ॥७५॥
 मिस्तार प्रल्फुरत्येष सिध्याकर्मकपाकत । जन्तोस्मत्तवच्छापि वाद्वैर्वातोत्तरङ्गवत् ॥७६॥
 ननु कार्यमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते । भोगाकाक्षां विना ज्ञानी तत्कथं व्रतमाचरेत् ॥७७॥
 नासिद्धं बन्धमात्रस्य क्रियाया फलमद्वयम् । शुभमात्रं शुभायाः स्यादशुभायाश्चाशुनाबहम् ॥७८॥
 न चाऽऽकाङ्क्ष्यं क्रियाऽप्येषा स्यादबन्धफला व्यञ्जित् । वशानातिशयाद्वेत्तोः सरागेऽपि विरागवत् ॥७९॥
 सरागे वीतरागे वा नूनमौदयिकी क्रिया । अस्ति बन्धफलावश्यं मोहस्याव्यतमोवयात् ॥८०॥
 न च वाच्यं स्यात्सद्दृष्टिः कश्चित्प्रज्ञापराधत । अपि बन्धफलां कुर्यात्तामबन्धफलां चिद्वन् ॥८१॥

उसे किसी भी प्रकारका आकस्मिक भय नहीं है । जब यह बात है तब इस पदको चाहनेवालेको आकस्मिक भय कैसे हो सकता है ॥६९॥ व्रतादिक क्रियाओको करते हुए उनसे परभवके लिये भोगोकी अभिलाषा करना, कर्म और कर्मके फलमे आत्मीय भाव रखना और अन्यदृष्टिकी प्रशंसा करना काक्षा है ॥७०॥ इन्द्रियोके लिए अरुचिकर विषयोमे जो तीव्र उद्वेग होता है वह भोगाभिलाषाका चिह्न है, क्योंकि अपने लिए इष्ट पदार्थोमे अनुराग होनेसे ही ऐसा होता है ॥७१॥ जैसे स्वपक्षमे जो रति होती है वह भी विपक्षमे अरति हुए विना नहीं होती वैसे ही स्वपक्षमे जो अरति होती है वह भी उसके विपक्षमे रति हुए विना नहीं होती ॥७२॥ जैसे कि शीत स्पर्शसे द्वेष करनेवाला व्यक्ति ही उष्ण स्पर्शको चाहता है, क्योंकि जो उष्ण स्पर्शको चाहता है वह शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७३॥ इस प्रकारका काक्षारूप भाव जिसके है वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है और जिसके ऐसा भाव नहीं है वह सम्यग्दृष्टि है यह बात युक्ति, अनुभव और आगमसे जानी जाती है ॥७४॥ भोगाभिलाषासे परभवमे इष्ट पदार्थोका संयोग होना तो दूर रहा किन्तु इससे ऐन्द्रिक पदार्थोकी भी सिद्धि नहीं होती है ॥७५॥ जैसे किसी उन्मत्त पुरुषके मनमे व्यर्थ ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हैं या समुद्रमे वायुके निमित्तसे व्यर्थ ही नाना प्रकारकी तरंगें उठा करती हैं वैसे ही इस जीवके मिथ्यात्वकर्मके उदयसे यह भोगाभिलाषा व्यर्थ ही उदित होती रहती है ॥७६॥ सका—जब मन्द पुरुष भी कार्यका निश्चय किये विना प्रवृत्ति नहीं करता है तब फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकाक्षाके विना व्रतोका आचरण कैसे कर सकता है ॥७७॥ क्रियाका फल एकमात्र बन्ध है यह बात भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि शुभ क्रियाका फल शुभ है और अशुभ क्रियाका फल अशुभ है ॥७८॥ यदि कोई ऐसी आशांका करे कि सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे वीतरागके समान किसी सरागीके भी यह क्रिया बन्ध फलवाली नहीं होती है, सो ऐसी आशाका करना भी ठीक नहीं है ॥७९॥ चाहे सरागी हो चाहे वीतरागी हो दोनोंके क्रिया औदयिकी ही होती है, इसलिये जब तक मोहनीयकी किसी एक प्रकृतिका उदय रहता है तबतक क्रियाका फल नियमसे बन्ध ही है ॥८०॥ यह कहना भी ठीक नहीं है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव बुद्धिके दोषसे बन्ध फलवाली क्रियाको यह जानकर ही

यतः प्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्यग्निर्लेषणम् । तस्याश्चाभावतो नूनं कुतस्तया विद्यता बुध ॥८२
 नैवं यतः सुसिद्धं प्रागस्ति चानिच्छित क्रिया । शुभायाश्चाशुभायाश्च को विशेषो विशेषभाक् ॥८३
 मन्वनिष्टार्थसंयोगरूपा सानिच्छत क्रिया । विशिष्टेष्टार्थसंयोगरूपा सानिच्छत कथम् ॥८४
 तत्क्रिया व्रतरूपा स्यादर्थानिच्छत स्फुटम् । तस्या स्वतन्त्रसिद्धत्वात्सिद्ध कर्तृत्वमर्थसात् ॥८५
 नैवं यथोऽस्त्यनिष्टार्थं सर्वं कर्मोदयात्मक । तस्मात्साकाङ्क्षतेऽज्ञानी यावत्कर्म च तत्फलम् ॥८६
 यत्पुन कश्चिद्विष्टार्थोऽनिष्टार्थं कश्चिदर्थसात् । तत्सर्वं दृष्टिदोषत्वात्पीतशङ्खावलोकवत् ॥८७
 बुद्धोऽहस्यास्यये दृष्टि साक्षाद्भूतार्थदर्शिनी । तस्यानिष्टेऽस्त्यनिष्टार्थबुद्धि कर्मफलात्मके ॥८८
 न चासिद्धमनिष्टार्थं कर्ममस्तत्फलस्य च । सर्वतो बुद्धहेतुत्वाद् युक्तिस्वानुभवागमात् ॥८९
 अनिष्टार्थफलत्वात्स्यादनिष्टार्था व्रतक्रिया । बुद्धकार्यानुकरस्य हेतोर्दृष्टोपदेशवत् ॥९०
 अथासिद्धं स्वतन्त्रत्वं क्रियाया कर्मण फलात् । ऋते कर्मोदयाद्वेतोस्तस्याश्चासम्भवो मत ॥९१
 यावदक्षीणमोहस्य क्षीणमोहस्य चात्मन । यावत्पुनस्ति क्रिया नाम तावत्पौदयिकी स्मृता ॥९२
 पौरुषं न यथाकाम पुन कर्मोदित प्रति । न पर पौरुषापेक्षो वैवापेक्षो हि पौरुष ॥९३

करता है कि उसका फल अबन्ध है, क्योंकि इसके सम्यक् विशेषण प्रज्ञाका (स्वानुभूतिका) अविना-
 भावी है उसके विना सम्यग्दर्शनमे दिव्यता कैसे आ सकती है ॥८१-८२॥ समाधान—ऐसा कहना
 ठीक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि विना इच्छाके ही सम्यग्दृष्टिके
 क्रिया होती है । फिर इसके शुभ क्रिया और अशुभ क्रियाकी क्या विशेषता शेष रही अर्थात् कुछ
 भी नहीं ॥८३॥ शका—जो क्रिया अनिष्ट अर्थका संयोग करानेवाली है वह तो नहीं चाहनेवालेके
 भी हो जाती है किन्तु जो विशिष्ट और इष्ट पदार्थका संयोग रूप है वह नहीं चाहनेवालेके कैसे
 हो सकती है ? ॥८४॥ उदाहरणार्थ व्रतरूप जो समीचीन क्रिया है वह वास्तवमे विना चाहनेवाले
 पुरुषके नहीं होती । उसके करनेमे व्यक्ति स्वतन्त्र है इसलिए कोई उसका कर्ता है यह बात सिद्ध
 होती है ॥८५॥ समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मके उदयरूप जो कुछ भी है वह
 सब अनिष्ट अर्थ है, इसलिये जितना कर्म और उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता है
 ॥८६॥ और प्रयोजनवश हमे जो कोई पदार्थ इष्टरूप और कोई पदार्थ अनिष्टरूप प्रतीत होता
 है सो यह सब दृष्टि दोषसे ही प्रतीत होता है । जैसे कोई दृष्टि दोषसे शुक्ल शखको पीला देखता
 है वैसे ही दृष्टि दोषसे पदार्थमे इष्टानिष्ट करपना हुआ करती है ॥८७॥ किन्तु दर्शनमोहनीयका
 नाश हो जानेपर जो पदार्थ जैसा है उम उसी रूपसे साक्षात् देखनेवाली दृष्टि हो जाती है ।
 फिर उसकी अनिष्टरूप कर्मके फलमे अनिष्ट पदार्थरूप ही बुद्धि होती है ॥८८॥ कर्म और उसका
 फल अनिष्टरूप है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि कर्म और कर्मका फल सर्वथा दुःखका
 कारण है इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव और आगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जैसे
 दुष्ट उपदेशके समान जिस दुष्ट हेतुसे दुष्ट कार्यकी उत्पत्ति होती है वह दुष्ट ही कहा जाता है ।
 वैसे ही व्रत क्रियाका फल अनिष्ट है इसलिये वह अनिष्टार्थ ही है ॥९०॥ यत क्रिया कर्मका
 फल है इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाकी
 उत्पत्ति होना असम्भव है ॥९१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो और चाहे क्षीणमोह इन दोनोंके
 जितनी भी क्रिया होती है वह सब औदयिकी ही मानी गयी है ॥९२॥

जीवका पुरुषार्थ कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह केवल पुरुषार्थकी

सिद्धो नि काङ्क्षितो ज्ञानी कुर्वाणोऽप्युदितो क्रियाम् ।

निष्कामतः कृतं कर्म न रमाय विरागियाम् ॥९४

नाशङ्क्य वास्ति नि काङ्क्ष सामान्योऽपि जन क्वचित् । हेतो कृतधियन्यत्र दर्शनात्सिद्धयावपि ९५
यतो नि काङ्क्षिता नास्ति न्यायात्सद्दर्शनं बिना । नानिच्छास्त्यक्षणे लोक्ये तदव्यक्षमनिच्छतः ॥९६
तदव्यक्षसुखं मोहान्मिथ्यावृष्टिं स नेष्यति । दुष्मोहस्य तथा पाकक्षक्तेः सद्भावतोऽनिशम् ॥९७

उक्तो नि काङ्क्षितो भावो गुणो सद्दर्शनस्य वै ।

अस्तु का न क्षतिः प्राक् क्षेत्रोक्षाक्षमता मता ॥९८

अब निर्विचिकित्सास्यो गुण सलक्ष्यते स य । सद्दर्शनगुणस्योर्ध्वगुणो युक्तिवशावपि ॥९९
आत्मन्यात्मगुणोत्कर्षबुद्ध्या स्वात्मप्रशंसनात् । परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिर्विचिकित्सा स्मृता ॥१००
निष्कान्तो विचिकित्साया प्रोक्तो निर्विचिकित्सकः । गुण सद्दर्शनस्योर्ध्वोर्ध्वे तल्लक्षणं यथा १०१
दुर्वैबाद्वु खिते पुसि तीव्रासाताघृणास्पदे । यत्तासूयापर चेतः स्मृतो निर्विचिकित्सकः ॥१०२
नैतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यह सम्पदां पवम् । नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पवम् ॥१०३
प्रत्युत ज्ञानमेवैतत्त्र कर्मविपाकजा । प्राणिन सहस्र सर्वे त्रसत्स्वावरयोन्मयः ॥१०४
यथा द्वावभङ्गो जातो शूद्रिकायास्तथोवरात् । शूद्रावभ्रान्तितस्तौ द्वौ कृतो भेदो भ्रमत्प्रमना ॥१०५

अपेक्षासे होता हो सो बात नहीं है किन्तु वह (क्रिया) अवश्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९३॥
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाको करता हुआ भी काक्षारहित है, क्योंकि विरागियोका बिना इच्छाके किया हुआ कार्य रागके लिए नहीं होता ॥९४॥ यदि कोई ऐसी आशका करे कि सम्यग्दर्शन रूप अतिशयके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कहीं-पर काक्षारहित हो जाता है तो ऐसी आशका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायसे यह बात सिद्ध है कि सम्यग्दर्शनके बिना नि काक्षित गुण नहीं हो सकता है । कारण कि जो अतीन्द्रिय सुखको नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमे अनिच्छा नहीं हो सकती ॥९५-९६॥ उस अतीन्द्रिय सुखको मोहवश मिथ्याजीव नहीं चाहता, क्योंकि उसके दर्शनमोहनीयकी पाकशक्ति सदैव उसी प्रकार पायी जाती है ॥९७॥ इस प्रकार नि काक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे सम्यग्दर्शनका गुण है । यदि यह सम्यग्दर्शनके पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेमे हमारी क्या हानि है क्योंकि प्रत्येक बात परीक्षा करके ही मानी जाती है ॥९८॥ अब निर्विचिकित्सा नामका जो गुण है उसका लक्षण कहते हैं । यह युक्तिसे भी सम्यग्दर्शनका उत्कृष्ट गुण सिद्ध होता है ॥९९॥ अपनेमे अपने गुणोके उत्कर्षकी बुद्धिसे अपनी प्रशंसा करना और दूसरोके अपकर्षकी बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी है ॥१००॥ जो इस प्रकारकी विचिकित्सासे रहित है वह सम्यग्दर्शनका सर्वोत्तम निर्विचिकित्सक नामक गुण कहा गया है । अब इसका लक्षण कहते हैं ॥१०१॥ यथा—जो पुरुष दुर्वैबके कारण दुःखित हो रहा है और तीव्र अमाताके कारण जो घृणास्पद है उसके विषयमे असूयारूप चित्तका नहीं होना ही निर्विचिकित्सक गुण माना गया है ॥१०२॥ मनमे ऐसा अज्ञान नहीं होना चाहिये कि मैं सम्पत्तियोका घर हूँ और यह दोन गरीब विपत्तियोका घर है । यह हमारे समान नहीं हो सकता ॥१०३॥ किन्तु इसके विपरीत मनमे ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म विपाकसे जितने भी प्राणी त्रस और स्वावर योनि मे हैं वे सब समान हैं ॥१०४॥ जैसे शूद्रोके उदरसे दो बालक पैदा हुए । वे दोनो वास्तवमे शूद्र हैं । किन्तु

जले ज्वालवज्जीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम् । अहं ते षड्विधोऽपि नूनं कर्ममन्वीमसा ॥१०६
 अस्ति सहस्रानस्यासौ गुणो निर्विचिकित्सक । यतोऽवद्यं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्वचित् ॥१०७
 कर्मपर्यायमात्रेषु रात्मिणः स कुतो गुण । सद्द्विदोषोऽपि समोहाद् द्वयोरेकयोपलब्धितः ॥१०८
 इत्युक्तो युक्तिपूर्वोऽसौ गुण सहस्रानस्य य । नाविचिकीऽपि बोधाय विचिकी न गुणामये ॥१०९
 अस्ति चामूढदृष्टि सा सम्यग्दर्शनशालिनी । ययाऽलङ्कृतमात्र सद्ब्रूति सहस्रानं नरि ॥११०
 अतस्त्वे तत्त्वध्वजान् मूढदृष्टि स्थलक्षणात् । नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात सोऽस्त्यमूढदृक् १११
 अस्त्यसद्वेतुदृष्टान्तैर्मिथ्यार्थं साधितोऽपरै । नाप्यल तत्र मोहाय दुग्मोहस्योदयकाले ॥११२
 सूक्ष्मास्तरितभूरायै दृष्टितोऽपि कुदृष्टिभि । नात्यधृत समुह्येत किं पुनश्चेद्वदुधृत ॥११३
 अर्थाभासेऽपि तत्रोच्ये सम्यग्दृष्टेर्न मूढता । स्थूलान्तरितोपात्तमिथ्यार्थेऽप्य कुतो भ्रम ॥११४
 तद्यथा लौकिकी रूढिरस्ति नाना विकल्पसात् । नि सारैराधिता पुभिरथानिष्टफलप्रदा ॥११५
 अफला कुफला हेतुशून्या योगापहारिणी । दुस्त्याज्या लौकिकी रूढि कैश्चिदुष्कर्मपाकत ॥११६
 अदेवे देवबुद्धि स्यादधर्मं धर्मधीरिह । अगुरो गुरुबुद्धिर्वा स्याता देवविमूढता ॥११७
 कुदेवाराधनां कुर्यादेहिकधेयसे कुधी । मृषालोकोपचारस्वाधेया लोकमूढता ॥११८

भ्रमात्मा उनमे भेद करने लगता है । वैसे ही प्रकृतमे जानना चाहिए ॥१०५॥ जैसे जलमे काई होती है ठीक वैसे ही जीवमे जब तक अशुचि कर्म मौजूद है तब तक मैं और वे सब ससारी जीव सामान्यरूपसे कर्मसे मंले हो रहे हैं ॥१०६॥ यह निर्विचिकित्सा सम्यग्दर्शनका एक गुण है क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके होनेपर ही होता है उसके बिना और किसीके नहीं होता ॥१०७॥ किन्तु जो केवल कर्मकी पर्यायोमे अनुराग करता है उसके वह गुण कैसे हो सकता है, क्योंकि कमकृत पर्याय यद्यपि सत्से भिन्न है तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मोहवश उन दोनोंको एक समझ बैठा है ॥१०८॥ इस प्रकार युक्तिपूर्वक जो यह सम्यग्दर्शनका गुण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा कर बी जाय तो कोई दोष नहीं है और विवक्षित रहनेपर कोई लाभ नहीं है ॥१०९॥ वह अमूढ-दृष्टि सम्यग्दर्शनसे सुशोभित मानी गई है जिकके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन चमक उठता है ॥११०॥ अतस्त्वमे तत्त्वका श्रद्धान करना यह अपने लक्षणके अनुसार मूढदृष्टि है । यह जिस जीवके नहीं होती है वह अमूढदृष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोंने मिथ्या हेतु और दृष्टान्तो द्वारा मिथ्या पदार्थकी सिद्धि की है वह मिथ्या पदार्थ सम्यग्दृष्टिके दर्शनमोहनीयका उदय नहीं रहनेसे मोह पैदा करनेके लिये समर्थ नहीं होता ॥११२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंके दिखलाये जानेपर भी उनमे अल्पश्रुत ही जब मोहित नहीं होता तब जो बहुश्रुत है वह मोहित ही कैसे होगा ॥११३॥ इस प्रकार इन सूक्ष्म आदि अर्थाभासोमे भी जब सम्यग्दृष्टिके मूढता नहीं होती तब फिर स्थूल, समीपवर्ती और उपात्त मिथ्या अर्थोमे इसे कैसे भ्रम हो सकता है ॥११४॥ उदाहरणार्थ—लौकिकी रूढि नाना प्रकारकी है, जिसे नि सार पुरुषोने आश्रय दे रखा है, जिकका फल अनिष्ट है ॥११५॥ जो निष्फल है, खोटे फलवाली हं, जिसकी पुष्टिमे कोई समुचित हेतु नहीं मिलता और जो निरर्थक है तो भी कितने ही पुरुष खोटे कर्मके उदयसे उस लौकिकी रूढिको छोडनेमे कठिनताका अनुभव करते हैं ॥११६॥ जीवके जो अदेवमे देवबुद्धि, अधर्ममे धर्मबुद्धि और अगुरुमे गुरुबुद्धि होती है वह देवविमूढता कही जाती है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जीव ऐहिक सुखके लिये कुदेवकी आराधना करता है । यह भ्रूता लोकाचार

अस्ति अज्ञानमेकेषां लोककृद्विषयाविह । धनधान्यप्रदा नूनं सम्यगाराधिताम्बिका ॥११९॥
 अपरेऽपि यथाकामं देवानिच्छन्ति दुर्धिय । सर्वेषानपि निर्दोषानिव प्रज्ञापरायण ॥१२०॥
 मोक्षस्तेषां समुद्देशः प्रसङ्गादपि सङ्गत । कथमर्थो न कुर्याद्वै निस्तारं ग्रन्थविस्तारम् ॥१२१॥
 अधर्मस्तु कुदेवानां यावानाराधनोद्यमः । तै प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्टा वाक्कायचेतसान् ॥१२२॥
 कुगुरु कुत्सिताचार सन्नस्य सपरिग्रह । सम्यक्त्वेन व्रतेनापि युक्त स्यात्सर्वगुर्यत ॥१२३॥
 अत्रोद्देशोऽपि न श्रेयान्सर्वतोऽस्तीव विस्तरात् । आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोऽन्युक्त एव स ॥१२४॥
 दोषो रागाविषिविभाव स्यादावरण च कर्म तत् । तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते १२५॥
 अस्वप्न केवलं ज्ञान क्षायिकं दर्शनं सुखम् । वीर्यं चेति सुविख्यातं स्याद्वनन्तचतुष्टयम् ॥१२६॥
 एको देवः स सामान्याद् द्विधाऽवस्थाविशेषतः । संख्यधा नामसंबन्धवद् गुणोन्म्यं स्याद्वनन्तथा ॥१२७॥
 एको देवः स द्रव्यार्थात्सिद्ध शुद्धोपलब्धितः । अर्हन्मिति च सिद्धश्च पर्यायार्थाद्विधा मत ॥१२८॥
 दिव्यौदारिकदेहस्थो धीतघातिचतुष्टयः । ज्ञानदृग्वीर्यसीत्याद्य सोऽहंन् धर्मोऽप्येवम् ॥१२९॥
 मूर्तमद्देहनिर्मुक्तो लोको लोकाग्रस्थितः । ज्ञानाद्यष्टगुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ॥१३०॥
 अर्हन्मिति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिशातनात् । महादेवोऽधिदेवत्वाच्छङ्कुरोऽभिमुखावहात् ॥१३१॥

है अतः लोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई है ॥११८॥ लोकमूढतावश किन्ही पुरुषोंका ऐसा श्रद्धा है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह धन-धान्य देती है ॥११९॥

इसी तरह अन्य मिथ्यादृष्टि जीव भी अज्ञानवश सदोष देवोंको भी निर्दोष देवोंके समान इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०॥ प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहाँपर नहीं किया है, क्योंकि जिसे चार अक्षरका ज्ञान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नहीं करता ॥१२१॥ कुदेवोंको आराधनाके लिये जितना भी उद्यम है वह और उनके द्वारा कहे गये धर्ममें वचन, काय और मनकी प्रवृत्ति यह सब अधर्म है ॥१२२॥ जिसका आचार कुत्सित है जो शल्य और परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, क्योंकि सद्गुरु सम्यक्त्व और व्रत इन दोनोंसे युक्त होता है ॥१२३॥ इस विषयमें भी अत्यन्त विस्तारसे लिखना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि जो विधि आदेय है वही यहाँ कही गयी है और जो अनादेय है वह कही ही नहीं गयी है ॥१२४॥ रागादिका पाप जाना यह दोष है और ज्ञानावरणादि ये कर्म हैं जिनके इन दोनोंका सर्वथा अभाव हो गया है वह देव कहा जाता है ॥१२५॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिक वीर्य यह सुविख्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा वह देव एक है, अवस्था विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, सजावाचक शब्दोंकी अपेक्षा सख्यात प्रकार है और गुणोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७॥ शुद्धोपलब्धिरूप द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे वह देव एक प्रकारका माना गया है और पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे अरहन्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकारका माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य औदारिक देहमें स्थित है, चारो घातिया कर्मोंसे रहित है, ज्ञान-दर्शन, वीर्य और सुखसे परिपूर्ण है और धर्मका उपदेश देनेवाला है वह अरहन्तदेव है ॥१२९॥ जो मूर्तधारीसे रहित है, सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थोंको युगपत् जानने और देखनेवाला है, लोकके अग्रभागमें स्थित है, ज्ञानादि आठ गुण सहित है और ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोंसे रहित है वह सिद्ध देव है ॥१३०॥

यह देव जगत् पूज्य है इसलिए अर्हत् कहलाता है, कर्मरूपी शत्रुओंका नाश कर दिया

विष्णुज्ञानिन सर्वाधिकविस्तृतस्वात्मकचक्षण । ब्रह्मा ब्रह्मरूपस्वाद्धरितुं ज्ञापनोदनात् ॥१३२
 इत्याद्यनेकनामापि नामैकोऽस्ति स्वलक्षणात् । यतोऽनन्तगुणात्मैकद्रव्यं स्यात्सिद्धसाधनात् ॥१३३
 चतुर्विधतिरित्याधियावदन्तस्मन्मता । तद्वस्तुत्वं न दोषाय देवस्वैकविधत्स्य ॥१३४
 प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये । यतोऽत्रैकविधत्वं स्यात्त स्यात्तानामप्रकारत ॥१३५
 न चाऽऽशाङ्क्यं यथासक्य नामतोऽप्यस्त्वनेकधा । न्यायादेकगुणं चैक प्रत्येकं नाम चैककम् ॥१३६
 नामतः सर्वतो मुख्यं संख्यातस्यैव सम्भवात् । अधिकस्य ततो वाचा व्यवहारस्य दर्शनात् ॥१३७
 ऋद्धे प्रोक्तमत सूत्रे तत्त्वं वागतिवर्ति यत् । द्वावशाङ्गाङ्गबाह्यं च भूत स्थूलार्थगोचरम् ॥१३८
 कृत्स्नकर्मक्षयाज्ज्ञान क्षायिक दर्शनं पुन । अत्यक्ष सुखमामोत्य वीर्यं चेति चतुष्टयम् ॥१३९
 सम्यक्त्वं चैव सूक्ष्मत्वमव्याबाधगुण स्वत । अस्त्यगुहलघुत्व च सिद्धे चाष्टगुणा स्मृता ॥१४०
 इत्याद्यनन्तधर्मोदघ कर्माष्टकविर्जित । मुक्तोऽष्टादशभिर्दोषैर्देव । सेष्यो न चैतर ॥१४१
 अर्थाद्गुरु स एवास्ति भ्येयोमार्गोपदेशक । भगवांस्तु यत साक्षान्नेता मोक्षस्य वर्त्मन ॥१४२
 तेभ्योऽर्वागपि छत्रस्वरूपा तद्रूपधारिण । गुरुव स्युगुरोर्न्यायान्यायोऽवस्थाविशेषभाक् ॥१४३

है इसलिए जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे है इसलिए महादेव कहलाता है, मुख देनेवाला है इसलिए शंकर कहलाता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कथचित् सब पदार्थोंमें व्याप रहा है इसलिए विष्णु कहलाता है, ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञाता है इसलिए ब्रह्मा कहलाता है और दुःखोका हरण करनेवाला है इसलिए हरि कहलाता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके अनेक नाम है तथापि वह अपने लक्षणकी अपेक्षा अनेक नहीं है, क्योंकि वह साधनोसे भले प्रकार सिद्ध अनन्तगुणात्मक एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यद्यपि चौबीस तीर्थंकरोसे लेकर अन्ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे देव अनन्त हैं तथापि वह देवोका बहुत्व दोषाधायक नहीं है, क्योंकि इन सबमें एक प्रकारका ही देवत्व पाया जाता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक अनेक हैं तो भी उससे प्रदीप नामान्यकी हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी दीपक होते हैं वे सब एक ही प्रकारके पाये जाते हैं नाना प्रकारके नहीं । उसी प्रकार व्यक्ति रूपसे देवोके अनेक होनेपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि देवत्व सामान्यकी अपेक्षा सब देव एक है ॥१३५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे देवके अनन्त भेद रहे आवें, क्योंकि न्यायानुसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा सकता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार नामकी अपेक्षा देवके मुख्य रूपसे सख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता है ॥१३६-१३७॥ इसीसे पूर्वाचार्योंने सूत्रमें यह कहा है कि तत्त्वं वचनके अगोचर है और बारह अंग तथा अंग बाह्यरूप श्रुत स्थूल अर्थको विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मोंके क्षयसे सिद्धके ये आठ गुण होते हैं—क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और आत्मासे उत्पन्न होनेवाला वीर्य—ये चार अनन्तचतुष्टय होते हैं ॥१३९॥ इनके सिवाय सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अव्याबाध और अगुरुलघु ये चार गुण और होते हैं ॥१४०॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मोंसे युक्त है, आठ कर्मोंसे रहित है, मुक्त है और अठारह दोषोंसे रहित है वही देव सेवनीय है अन्य नहीं ॥१४१॥ वास्तवमें वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेशक है, वही भगवान् है और वही मोक्ष मार्गका साक्षात् नेता है ॥१४२॥ इन अरहत और सिद्धोंसे नीचे भी जो अल्पज्ञ है और उसी रूप अर्थात् दिगम्बरत्वं, वीतरागत्वं और हितोपदेशित्वको धारण करनेवाले हैं वे गुरु है, क्योंकि इनमें

अवस्थावस्थाविशेषोऽत्र युक्तिस्थानुभवाम्नात् । शेषसंसारिजीवोन्मत्तोऽवस्थावस्थावशात् ॥१४४
 भाविनेगमनयापसो भ्रूणुस्तद्वानिकेप्यते । अवश्य भावतो व्याप्ते सद्भावास्तिसद्भावात् ॥१४५
 अस्ति सद्दर्शनं तेषु सिध्याकर्म्मोपशान्ति । चारित्रं देशतः सम्यक् चारित्रावरणक्षते ॥१४६
 तत सिद्धं निसर्गाद्वै शुद्धत्वं हेतुवर्दान्त् । मोहकर्म्मोदयाभावात् तत्कार्यस्याप्यसम्भवात् ॥१४७
 तच्छुद्धत्वं सुविख्यातनिर्जराहेतुरञ्जसा । निदानं संवरस्यापि क्रमाभिर्वाणिभागपि ॥१४८
 यद्वा स्वय तदेवार्थाभिर्जरावित्रयं यत् । शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामापि तत्त्रयम् ॥१४९
 निर्जरादिनिदानं य शुद्धो भावश्चिदात्मकः । परमार्हं स एवास्ति तद्गानात्मा पर गुहः ॥१५०
 न्यायाद्गुरुद्वहेतु स्यात्केवलं दोषसभय । निर्दोषो जगतः साक्षी नेता मार्गस्य नेतर ॥१५१
 नालं छद्मस्थताप्येषा गुरुत्वसतये मुने । रागाद्यशुद्धभावात् हेतुर्नोहेककर्म तत् ॥१५२
 नन्वावृत्तिद्वयं कर्म वीर्यविच्छंसि कर्म तत् । अस्ति तत्राप्यवयवं वै कुत शुद्धत्वसत्र चेत् ॥१५३
 सत्यं किन्तु विशेषोऽस्ति प्रोक्तकर्मत्रयस्य च । मोहकर्म्माविनाभुतं बन्धसत्त्वोदयक्षयम् ॥१५४
 तद्यथा बन्धमानेऽस्मिन् तद्वन्धो मोहबन्धसात् । तस्सत्त्वे सत्त्वनेतस्य पाके पाक क्षये क्षय ॥१५५

न्यायानुसार गुरुका लक्षण पाया जाता है । ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्थाको धारण करनेवाले नहीं है ॥१४३॥ इनमे अवस्था विशेष पाई जाती है यह बात युक्ति, आगम और अनुभवसे सिद्ध है, क्योंकि उनमे शेष संसारी जीवसे कोई विशेष अतिशय देखा जाता है ॥१४४॥ भावि नेगमनयकी अपेक्षासे जो होनेवाला है वह उस पर्यायसे युक्तकी तरह कहा जाता है, क्योंकि उसमे नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जाती है इसलिए ऐसा कहना युक्तियुक्त है ॥१४५॥ उनमे दर्शनमोहनीय कर्मकी उपशान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जाता है और चारित्रावरण कर्मका एकदेश क्षय (क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यक्चारित्र भी पाया जाता है ॥१४६॥ इसलिए उनमे स्वभावसे ही शुद्धता सिद्ध होती है और इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी पाया जाता है । यत् उनके मोहनीय कर्मका उदय नहीं है अत वहाँ मोहनीय कर्मका कार्य भी नहीं पाया जाता है ॥१४७॥ उनकी यह शुद्धता नियमसे निर्जराका कारण है, संवरका कारण है और क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह बात सुप्रसिद्ध है ॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियमसे स्वय निर्जरा आदि तीन रूप है, क्योंकि शुद्ध भावसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप ही होता है ॥१४९॥ आशय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निर्जरा आदिका कारण है वही परमपूज्य है और उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु है ॥१५०॥ न्यायानुसार गुरुपनेका कारण केवल दोषोका नाश हो जाना ही है । जो निर्दोष है वही जगत्का साक्षी है और वही मोक्षमार्ग का नेता है अन्य नहीं ॥१५१॥ मुनिकी यह छद्मस्थता भी गुरुपनेका नाश करनेके लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध भावोका कारण एक मोह कर्म माना गया है ॥१५२॥ शका— छद्मस्थ गुरुओमे दोनो आवरण कर्म और वीर्यका नाश करनेवाला अन्तरायकर्म नियमसे है इसलिए उनमे शुद्धता कैसे हो सकती है ? ॥१५३॥

समाधान—यह बात ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मोका बन्ध, सत्त्व, उदय और क्षय मोहनीय कर्मके साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खुलासा इस प्रकार है कि मोहनीयका बन्ध होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है । मोहनीयका सत्त्व रहते हुए इनका सत्त्व रहता है, मोहनीयका पाक होते समय इनका पाक होता है और मोहनीयका क्षय

मोहं छद्मस्वावस्थायामवगिवास्तु तत्क्षय । अंशान्मोहक्षयस्यांशस्सर्वत सर्वत क्षय ॥१५६
 नासिद्धं निर्जरा तस्व सद्गृष्टे कृत्स्नकर्मणाम् । आदृशमोहोदयाभावात्तच्चासक्यगुणा क्रमात् ॥१५७
 ततः कर्मत्रय प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम् । रागद्वेषविमोहानामभावाद् गुरुता मता ॥१५८
 अथाऽऽप्येकः स सामान्यात्सद्विशेषात्त्रिधा मतः । एकोऽप्यग्निर्गंधा ताप्यं पाप्यं वाक्यंस्त्रिषोऽप्यते १५९
 आचार्यं स्यादुपाध्याय साधुश्चेति त्रिधा गतिः । स्युर्विशिष्टपठारूढास्त्रयोऽपि मुनिकुञ्जरा ॥१६०
 एको हेतु क्रियाऽप्येका विधश्चैको बहिः समः । तपो द्वादशधा चैकं व्रतं चैकं च पञ्चधा ॥१६१
 त्रयोवृत्तविधं चैकं चारित्रं समतैकधा । मूलोत्तरगुणाश्चैको संयमोऽप्येकधा मतः ॥१६२
 परीषहोपसर्गाणां सहनं च समं स्मृतम् । आहाराद्विधिविधौ कश्चर्यास्थानासनादयः ॥१६३
 मार्गो मोक्षस्य सद्गृष्टिः ज्ञानं चारित्रमात्मनः । रत्नत्रयं समं तेषामपि चान्तर्बहिःस्थितम् ॥१६४
 ध्याता ध्यानं च ध्येयश्च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात् । चतुर्विधाराधनापि तुल्या क्रोधाद्विजिष्णुता ॥१६५
 किंचात्र बहुमोक्षेन तद्विशेषोऽवशिष्यते । विशेषाच्छेषेति शेषो न्यायादस्यविशेषभाक् ॥१६६
 आचार्योऽनादितो ऋषेर्विद्योऽपि निरुच्यते । पञ्चाचारं परेम्यं स आचारयति सयमी ॥१६७
 अपि छिन्ने व्रते साधो पुनः सन्धानमिच्छतः । तत्समावेशदानेन प्रायश्चित्तं प्रयच्छति ॥१६८

होने पर इनका क्षय होता है ॥१५५॥ यदि कोई ऐसी आशका करे कि छद्मस्थ अवस्थामे ज्ञाना-
 वरणादि कर्मोंका क्षय होनेके पहले ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो ऐसी आशका करना भी
 ठीक नहीं है, क्योंकि मोहनीयका एकदेश क्षय होनेसे इनका एकदेश क्षय होता है और मोहनीय-
 का सर्वथा क्षय होनेसे इनका भी सर्वथा क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यग्दृष्टिके समस्त कर्मोंकी
 निर्जरा होती है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयका अभाव होनेपर वहसि
 लेकर वह उत्तरोत्तर असख्यात गुणी होने लगती है ॥१५७॥ इसलिये छद्मस्थ गुरुओके यद्यपि वर्तमान
 मे तीनो कर्मोंका सद्भाव कहा गया है । तथापि राग, द्वेष और मोहका हो अभाव हो जानेसे उनमे
 गुरुपना माना गया है ॥१५८॥ वह गुरु सामान्य रूपसे एक प्रकारका और अवस्था विशेषकी अपेक्षा-
 से तीन प्रकारका माना गया है । जैसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनकेकी अग्नि, पत्तेकी
 अग्नि और लकड़ीकी अग्नि इस तरह तीन प्रकारकी कही जाती है । वैसे ही प्रकृतमे जानना
 चाहिये ॥१५९॥ इनके ये भेद आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन हैं । ये तीनो ही मुनिकुजर
 यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैं ॥१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण एक है,
 क्रिया एक है, बाह्य वेष एक सा है, बारह प्रकारका तप एक सा है, पाँच प्रकारका व्रत एक सा
 है, तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है, समता एक सी है, मूल और उत्तर गुण भी एकसे हैं, सयम
 भी एक सा है, परीषह और उपसर्गोंका सहन करना भी एक सा है, आहार आदिकी विधि भी एक
 सी है, चर्या, स्थान और जामन आदि भी एकसे हैं, मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान
 और सम्यक्चारित्र रूप आत्मीक रत्नत्रय है वह भी उनके भीतर और बारह समान है । इसी
 प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, जय, चार प्रकारकी आराधनाएँ और क्रोधादिकका जीतना
 ये भी समान हैं ॥१६१-१६५॥ इस विषयमे बहुत कहीं तक कहे । उनका जो कुछ विशेष है वही
 कहना बाकी है, क्योंकि विशेष रूपमे जो भी गेव रह जाता है वह न्यायानुसार अविशेष (समान)
 कहलाता है ॥१६६॥ अनादिकालीन रूढि और निरुक्त्यर्थ इन दोनोकी अपेक्षासे आचार्य शब्दका
 यह अर्थ लिया जाता है कि जो सयमी दूसरोसे पाँच आचारका आचरण कराता है वह आचार्य
 है ॥१६७॥ तथा व्रतभग होने पर फिरसे उस व्रतको जोड़नेकी इच्छा करनेवाले साधुको जो आदेश

आदेशस्योपदेशेभ्यः स्याद्विज्ञेयं स भेदभाक् । आदत्ते गुह्या इत्तं नोपदेशोऽप्ययं विधिः ॥१६९॥
 न निषिद्धस्तथावेज्ञो गृहिणां व्रतधारिणाम् । दीक्षाचार्येण दीक्षेण दीयमानास्ति तस्मिन्मा ॥१७०॥
 स निषिद्धो यथास्नाथावसतिनां ननागपि । हिंसकश्चोपदेशोऽपि नोपगुण्योऽत्र कारणात् ॥१७१॥
 मुनिव्रतधराणां वा गृहस्थव्रतधारिणाम् । आदेशश्चोपदेशो वा न कर्तव्यो वचाधिः ॥१७२॥
 न चाऽऽशाङ्क्यं प्रतिज्ञं यन्मुनिभिर्व्रतधारिभिः । मूर्तिमण्डलसर्वस्व हस्तरेखेव वक्षितम् ॥१७३॥
 नूनं प्रोक्तोपदेशोऽपि न रागाय विरागिणाम् । रागिणामेव रागाय ततोऽप्ययं स वक्षितः ॥१७४॥
 न निषिद्धः स आदेशो नोपदेशो निषेधितः । नूनं सत्पात्रवानेषु पूजायामर्हतामपि ॥१७५॥
 यथाऽऽदेशोपदेशो स्तो द्वौ तौ निरवच्छकर्मणि । यत्र सावच्छलोऽपि तत्राऽऽदेशो न जातुषितः ॥१७६॥
 सहास्यनिर्मिलोके संसर्गं भाषणं रतिम् । कुर्यादाचार्यं इत्येकेनासौ सूरिर्मं चार्हत् ॥१७७॥
 सङ्घसम्पोषकं सूरिं प्रोक्तं कैश्चिन्मतेरिह । धर्मविज्ञोपदेशाभ्यां नोपकारोऽपरोऽस्त्यतः ॥१७८॥
 यद्वा मोहात्प्रमादाद्वा कुर्याद्यो लौकिकीं क्रियाम् ।
 तावत्कालं स नाचार्योऽप्यस्ति चास्तवन्ताच्छ्रुतः ॥१७९॥
 इत्पुस्तकव्रततप शीलसयमाधिधरो गणी । नमस्य स गुह साक्षात्तवन्द्यो न गुहर्माणी ॥१८०॥

द्वारा प्रायश्चित्त देता है वह आचार्य है ॥१६८॥ उपदेशोसे आदेशमे पार्थक्य दिखलाने बाला यह अन्तर है कि आदेशमे 'मैं' गुरुके द्वारा दिये गये व्रतको स्वीकार करता हूँ' यह विधि मुख्य रहती है किन्तु उपदेशोमे यह विधि मुख्य नहीं रहती ॥१६९॥ व्रतधारी गृहस्थोके लिये भी आचार्यका आदेश करना निषिद्ध नहीं है, क्योंकि दीक्षाचार्यके द्वारा दी गयी दीक्षाके समान ही वह आदेशविधि मानी गई है ॥१७०॥ किन्तु जो अव्रती हैं, उनके लिए आगमकी परिपाटीके अनुसार थोड़ा भी आदेश करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवश हिंसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं है ॥१७१॥ चाहे मुनिव्रतधारी हो चाहे गृहस्थव्रतधारी हो इन दोनोंके लिये हिंसाका अवलम्बन करनेवाला आदेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि व्रतधारी मुनि मूर्तिमान पदार्थोकी समस्त शक्तियोंको हस्तरेखाके समान दिखला देते हैं इसलिये उक्त उपदेश और आदेश उनका कुछ भी बिगाड नहीं कर सकता सो ऐसी आशका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि पूर्वोक्त उपदेश विरागियोंके लिए रागका कारण नहीं है तो भी जो रागी हैं उनके लिये वह रागका कारण अवश्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७३-१७४॥ किन्तु सत्पात्रोके लिये दान और अरहन्तोकी पूजा इन कार्योंमे न तो वह आदेश ही निषिद्ध है और न वह उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा आदेश और उपदेश ये दोनों ही निषिद्ध कार्योंके विषयमे उचित माने गये हैं, क्योंकि जिस कार्यमे सावच्छका लेशमात्र भी हो उस कार्यका आदेश करना कभी भी उचित नहीं है ॥१७६॥ कितने ही आचार्योंका मत है कि आचार्य असयमी पुरुषोके साथ सम्बन्ध, भाषण और प्रीति कर सकता है परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करनेवाला न तो आचार्य ही हो सकता है और न अरहन्तके मतका अनुयायी ही हो सकता है ॥१७७॥ जो संघका पालन-पोषण करता है वह आचार्य है ऐसा किन्हीं अन्य लोगोने ही अपनी मतिसे कहा है अतः यही निश्चय होता है कि धर्मका आदेश और उपदेशके सिवाय आचार्यका और कोई उपकार नहीं है ॥१७८॥ अथवा मोहवश या प्रमाद वश होकर जो लौकिकी क्रियाको करता है वह उतने काल तक आचार्य नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु तब वह अन्तरगमे व्रतोसे च्युत हो जाता है ॥१७९॥ इस प्रकार पूर्वोक्त व्रत, तप, शील और सयम आदिको धारण करने-

उपाध्याय स साध्वीयान् वादी स्याद्वाक्कोविद ।

वाग्मी वाग्महसर्षङ्ग सिद्धान्तागमपारग ॥१८१

कवि प्रत्यप्रसूत्राणां शब्दार्थं सिद्धसाधनात् । गमकोऽर्थस्य माधुर्यं धुर्यो वक्तृत्ववर्त्मनाम् ॥१८२

उपाध्यायस्त्वमित्यत्र भूताभ्यासोऽस्ति कारणम् । यद्ध्येति स्वय चापि शिष्यान्ध्यापयेत्पुण ॥१८३

वेपस्तत्र व्रतादीनां सर्वसाधारणो विधि । कुर्याद्धर्मोपदेश स नावेश सूरिचक्रचित् ॥१८४

तेषामेवाभ्रमं लिङ्गं सूरीणां सयम तप । आश्रयेत् शुद्धचारित्र पञ्चाचार स शुद्धधी ॥१८५

मूलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेत्स्वित् । परोषहोपसर्गाणां विजयो स भवेद् ध्रुवम् ॥१८६

अत्राऽतिविस्तरेणाल नूनमन्तर्बहिर्मुने । शुद्धवेषधरो धीरो निर्ग्रन्थ स गणाग्रणी ॥१८७

उपाध्याय समाख्यातो विख्यातोऽस्ति स्वलक्षणं । अघुना साध्यते साधोर्लक्षणं सिद्धमागमात् ॥१८८

मार्गं मोक्षस्य चारित्रं सहस्रमिपुरस्सरम् । साधयस्यात्मसिद्धयर्थं साधुरन्वर्षसन्नक ॥१८९

नोचे वाच्यमी किञ्चिद्द्वस्तपादाविसन्नया । न किञ्चिद्दृश्येत्स्वस्थो मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥१९०

आस्ते स शुद्धमात्मानमास्तिष्णुवानश्च परम् । स्तिमितान्तर्बहिर्जह्यो निस्तरङ्गाग्निवन्नुनि ॥१९१

नादेशं नोपदेशं वा नाविशेत्स मनागपि । स्वर्गापवर्गमार्गस्य तद्विपक्षस्य किं पुन ॥१९२

वैराग्यस्य परां काष्ठामविहृद्धोऽधिकप्रभ । दिग्भ्ररो यथाजातरूपधारी दयापर ॥१९३

बाला आचार्य ही नमस्कार करने योग्य है और वही साक्षात् गुरु है । इससे भिन्न स्वरूपका धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता है और न आचार्य ही हो सकता है ॥१८०॥ समाधान करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचन ब्रह्ममे पारगत, सिद्धान्त शास्त्रका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रका शब्द और अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, अर्थकी मधुरताका ज्ञान करनेवाला और वक्तृत्व कलामे अग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ उपाध्याय होनेसे मुख्य कारण श्रुतका अभ्यास है । जो स्वयं पढता है और शिष्योंको पढाता है वह उपाध्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका व्रतादिक सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोंके समान होती है । यह धर्मका उपदेश कर सकता है किन्तु आचार्यके समान किसीको आदेश नहीं कर सकता ॥१८४॥ शुद्ध बुद्धि वाला वह उन्ही आचार्योंके आश्रममें रहता है । उन्हीके सयम, तप, शुद्ध चारित्र और पचाचारका पालन करता है ॥१८५॥ वह चिरकालतक शास्त्रोक्त विधिसे मूल-गुणो और उत्तरगुणोका पालन करता है । परोषह और उपसर्गोको जीतनेवाला होता है तथा जितेन्द्रिय होता है ॥१८६॥ यहाँपर अधिक विस्तार करना व्यर्थ है किन्तु इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह अन्तरंग और बहिरंग दोनो प्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, बुद्धिमान्, निर्ग्रन्थ और गणमें प्रधान होता है ॥१८७॥ इस प्रकार अपने लक्षणोसे प्रसिद्ध उपाध्यायका स्वरूप कहा । अब साधुके लक्षणका विचार करते है जो कि आगममें भलीभाँति सिद्ध है ॥१८८॥ मोक्षका मार्गं सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्चारित्र है । जो आत्मसिद्धिके लिए इसका साधन करता है वह साधु है । यह इसका साथक नाम है ॥१८९॥ यह साधु स्वस्थ रहता है इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाथ पैर आदिसे किसी प्रकारका इशारा करता है और न मनसे ही कुछ विचार करता है ॥१९०॥ किन्तु वह मुनि केवल शुद्ध आत्मामे लीन रहता है, अन्तरंग और बहिरंग जल्पसे रहित हो जाता है और तरंग रहित समुद्रके समान शान्त रहता है ॥१९१॥ वह स्वर्ग और मोक्षके मार्गका योद्धा भी न तो आदेश करता है और न उपदेश ही करता है फिर विपक्षका तो कर ही कैसे सकता है ॥१९२॥ वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त, अधिक प्रभावान्,

निर्गन्धोऽन्तर्बहिर्गोहृत्प्रमोक्षप्रमथको यमी । कर्मनिर्बरकः श्रेण्या तपस्वी स तपः श्रुतिः ॥१९४

परीषहोपसर्गाच्चैरज्यो जितमन्मथ । एषणाशुद्धितशुद्ध प्रत्याख्यानपरायण ॥१९५

इत्याद्यनेकधाऽनेकैः साधु साधुगुणे भितः । नमस्य श्रेयसेऽज्ययं नेतरो विदुषां महान् ॥१९६

एष मुनित्रयो ख्याता महती महतामपि । तद्विशुद्धिविशेषोऽस्ति क्रमात्तरतमात्मक ॥१९७

तत्राचार्यं प्रसिद्धोऽस्ति शोकावेशाङ्गुणाग्रणी ।

न्यायाद्वा देशनोऽध्यक्षात् सिद्धः स्वात्मन्यतत्पर ॥१९८

अर्थात्तत्परोऽप्येव दृग्मोहानुभवस्ततः । अस्ति तेनाविनाभूतशुद्धात्मानुभव स्फुटम् ॥१९९

अप्यस्ति देशतस्तत्र चारित्रावरणक्षति । वाक्यार्थात् केवल न स्यात्क्षतिर्वापि तदक्षति ॥२००

तथापि न बहिर्बन्तु स्यात्तद्धेतुरहेतुत । अस्त्युपादानहेतोश्च तत्क्षतिर्वा तदक्षतिः ॥२०१

सन्ति संज्वलनस्योच्चैः स्पर्शका देशघातिन । तद्विपाकोऽस्त्यमन्वो वा मन्वो हेतु क्रमाद्बुद्धयो २०२

संक्लेशस्तत्क्षतिर्नूनं विशुद्धिस्तु तदक्षति । सोऽपि तरतमस्वांशे साऽप्यनेकैरनेकधा ॥२०३

अस्तु यद्वा न शोभित्य तत्र हेतुवशाच्चिह्न । तथाप्येतावताचार्यं सिद्धो नात्मन्यतत्पर ॥२०४

तत्रावश्य विशुद्धघटतेषां मन्वोऽव्याचिह्न । संक्लेशांशोऽथवा तीक्ष्णव्याघ्रायं विधि स्मृत ॥२०५

दिग्म्बर जन्मके समय जैसा रूप होता है वैसे रूपको धारण करनेवाला, दयाशील, निर्गन्ध, अन्तरग और बहिरग मोहकी गाँठको खोलनेवाला, व्रतको जीवन पर्यन्त पालनेवाला, गुणश्रेणि-रूपसे कर्मोंको निजरा करनेवाला, तपरूपी किरणोंको तपनेसे तपस्वी, परीषह और उपसर्ग आदिसे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाला और प्रत्याख्यानमें तत्पर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अनेक गणोंको धारण करनेवाला साधु होता है। ऐसा साधु कल्याणके लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि विद्वानोमें श्रेष्ठ भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नहीं है ॥१९३-१९६॥

इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमें भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोग्या व्याख्यान किया तथापि उनमें तरतमरूप कुछ विशेषता पाई जाती है ॥१९७॥ वह इस प्रकार है—उन तीनोंमें जो दीक्षा और आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचार्य है। वह अपनी आत्मामें लीन रहता है यह बात युक्ति आगम और अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दर्शन मोहनीयका अनुदय होता है इसलिये यह वास्तवमें अपनी आत्मामें अतत्पर नहीं है। किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला शुद्ध आत्माका अनुभव नियमसे पाया जाता है ॥१९९॥ दूसरे इसके चारित्र मोहनीयका एक देश क्षय भी पाया जाता है। क्योंकि चारित्रकी हानि और लाभ केवल बाह्य पदार्थके निमित्तसे नहीं होता है ॥२००॥ किन्तु उपादान कारणके बलसे चारित्रकी हानि या उसका लाभ होता है। तब भी अहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है ॥२०१॥ वास्तवमें संज्वलन कषायके जो देश-घाति स्पर्शक पाये जाते हैं उनका तीव्र और मन्द उदय ही क्रमसे चारित्रकी क्षति और अक्षतिका कारण है ॥२०२॥ संक्लेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है और विशुद्धि चारित्रकी हानिका कारण नहीं है और वह संक्लेश तथा विशुद्धि भी अपने तरतमरूप अशोकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है। और ये तरतमरूप भी अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हैं ॥२०३॥ अथवा कारणवश आचार्यके चारित्रमें कदाचित् शिथिलता भी होवे और कदाचित् न भी होवे तो भी इतने मात्रसे आचार्य अपनी आत्मामें अतत्पर है यह बात सिद्ध नहीं होती ॥२०४॥ उनके देशघाति

किन्तु वैवाहिशुद्धयंश सकलेशांशोऽथ वा स्वचित् । तद्विशुद्धेर्विशुद्धयंश संकलेशांशादयं पुन ॥ २०६
 तेषां तीघोदययासावदेतावानत्र बाधक । सर्वतश्चेरप्रकोपी च नापराधोस्त्यतोऽपर ॥२०७
 तेनात्रैतावता नूनं शुद्धस्यानुभवच्युतिः । कर्तुं न क्षम्यते यस्माद्भ्रातस्थस्य प्रयोजक ॥२०८
 हेतु शुद्धात्मनो ज्ञाने ज्ञानो मिथ्यात्वकर्मण । प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चैरक्षमस्तस्य व्यत्ययात् ॥२०९
 दृग्मोहोऽस्तङ्गते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत् । न भवेद्विघ्नकर कश्चिच्छारित्रावरणोदय ॥२१०
 न चाकिञ्चित्करश्चैव चारित्रावरणोदय । दृग्मोहस्य क्षतेनाकमलं स्वस्य कृते च य ॥२११
 कार्यं चारित्रमोहस्य चारित्राच्छ्रुतिरात्मनः । नात्मदृष्टेस्तु दृष्टिस्थान्याभ्यावितरदृष्टिवत् ॥२१२
 यथा चक्षु प्रसक्तं वै कस्यचिद्दैवयोगत । इतरत्राक्षतापेऽपि दृष्टाभ्यक्षान्न तत्कृति ॥२१३
 कषायाणामनुद्वेकश्चारित्रं तावदेव हि । नानुद्वेक कषायाणां चारित्राच्छ्रुतिरात्मनः ॥२१४
 ततस्तेषामनुद्वेक स्यादुद्वेकोऽथवा स्वत । नात्मदृष्टे क्षतिर्नूनं दृग्मोहस्यादयादृते ॥२१५
 अथ सूरिकषाध्याय इवेतौ हेतुत समौ । साधुरिवात्मज्ञौ शुद्धौ शुद्धौ शुद्धोपयोगिनौ ॥२१६
 नापि कश्चिद्विशोषोऽस्ति द्वयोस्तरतमो मिथ । नैताभ्यामन्तरत्कर्षं साधोरप्यतिशायनात् ॥२१७

स्पर्धकोके मध्य उदय होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है और देशघाति स्पर्धकोके तीव्र उदय होनेसे संकलेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु दैववश उनके कही पर विशुद्धयश भी होता है और दैववश कही पर संकलेशांश भी होता है । यदि चारित्रको विशुद्धि है तो विशुद्धयश होता है और यदि संकलेशांशका उदय होता है तो संकलेश भी होता है ॥२०६॥ उन देशघाति स्पर्धकोका तीव्र उदय तो केवल इतना ही आचार्यके बाधक है कि यदि वह सर्वथा प्रकोपका कारण है ऐसा मान लिया जाय तो इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं है ॥२०७॥ इसलिये यहाँ पर इतने मात्रसे आचार्यके शुद्ध अनुभवकी च्युति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कारण कोई दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कर्मका अनुदय शुद्ध आत्माके ज्ञानमे कारण है और उसका तीव्र उदय इसमें बाधक है, क्योंकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता है ॥२०९॥ दर्शनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरणका किमो भी प्रकारका उदय उसका बाधक नहीं है ॥२१०॥ एतावता चारित्रावरणका उदय अकिञ्चित्कर है यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि वह दर्शनमोहनीयका कार्य करनेमे असमर्थ है तथापि वह अपना कार्य करनेमे अवश्य समर्थ है ॥२११॥ चारित्र-मोहनीयका कार्य आत्माको चारित्रसे च्युत करना है आत्मदृष्टिसे च्युत करना उसका काय नहीं, क्योंकि न्यायसे विचार करने पर इतर दृष्टियोंके समान वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार दैवयोगसे यदि किसीकी एक आँख निमल है तो यह प्रत्यक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमे सतापके होने पर भी उसकी हानि नहीं होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमे विकारके होने पर भी आत्माके सम्पत्त्व गुणको हानि नहीं होती ॥२१३॥ जब तक कषायोका अनुदय है तभी तक चारित्र है और कषायोका उदय ही आत्माका चारित्रसे च्युत होना है ॥२१४॥

इसलिये चाहे कषायोका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शनमोहनीयके उदयके बिना इतने मात्रसे सम्पद्दर्शनकी कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने पर आचार्य और उपाध्याय ये दोनो ही समान हैं, साधु हैं, साधुके समान आत्मज्ञ हैं, शुद्ध हैं और शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥२१६॥ इन दोनोमे परस्पर तरतरूप कोई विशेषता नहीं है और न इन दोनोसे साधुमे भी अतिशयरूपसे कोई भीतरि उत्कर्ष पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमे परस्पर

केवलतोऽस्ति विशेषश्चेन्मिषस्तेषां बहिः कृतः । का क्षतिर्बुद्धहेतोः स्यादन्तः शुद्धिसमन्वितः ॥२१८॥
 नास्त्यत्र निष्कृतं कश्चिद्युक्तिस्त्वानुभवागमात् । मन्दादिस्वयस्तेषां सूर्युपाध्यायसाधुषु ॥२१९॥
 प्रत्येकं बहवः सन्ति सूर्युपाध्यायसाधवः । जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेष्वेकैकज्ञः पृथक् ॥२२०॥
 कश्चित्सूरिः कदाचिद् वै विशुद्धिं परमां गतः । मध्यमां वा जघन्यां वा स्वोचितां पुनराचयेत् ॥२२१॥
 हेतुस्तत्रोचिता नानाभावांशो स्पष्टंका क्षणम् । धर्मविशोपवेशादिहेतुर्नात्र बहिः स्वचित् ॥२२२॥
 परिपाट्या नया योष्या पाठका साधवश्च ये । न विशेषो यतस्तेषां नियतः शेषो विशेषमाक ॥२२३॥
 न तु धर्मोपवेशादि कर्म तत्कारणं बहिः । हेतोरन्त्यन्तरस्यापि बाह्यं हेतुर्बहिः स्वचित् ॥२२४॥
 नैवमर्थाच्चतः सर्वं वस्त्वकिञ्चित्करं बहिः । तत्पदं फलवन्मोहादिच्छतोऽप्यान्तरं परम् ॥२२५॥
 किं पुनर्गभिनस्तस्य सर्वतोनिच्छतो बहिः । धर्मविशोपवेशादिस्वपदं तत्फलं च यत् ॥२२६॥
 नास्यासिद्धं निरोहत्वं धर्मविशोपवेशादिः । न्यायादक्षार्थंकाक्षायाम् ईहा नान्यत्र जातुचित् ॥२२७॥
 ननु नेहां विना कर्मं कर्मं नेहां विना स्वचित् । तस्मात्तानीहितं कर्मं स्यादक्षार्थंस्तु वा न वा ॥२२८॥

थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो वह बाह्य क्रियाकृत ही है क्योंकि इन तीनोंका मूलकारण अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे क्या हानि है अर्थात् कुछ भी हानि नहीं है ॥२१८॥ इन आचार्य, उपाध्याय और साधुके कषायोका कोई भी मन्दादि उदय नियत नहीं है । युक्ति, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रकारके अशोक उदय सम्भव है ॥२१९॥

आचार्य, उपाध्याय और साधु इनमेसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पृथक्-पृथक् एक-एकके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भावोकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥ कोई आचार्य क्रुदाचित् उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना अविभाग प्रतिच्छेदोको लिये हुए प्रति समय उदयमे आनेवाले सज्वलन कषायके देशघाति स्पर्धक ही इसका कारण हैं, धमका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नहीं हैं ॥२२२॥ जिस परिपाटीसे आचार्योंके भेद बतलाये हैं इसी परिपाटीसे उपाध्याय और साधुओंके भेद भी घटित कर लेने चाहिये क्योंकि युक्तिसे विचार करनेपर आचार्यसे इनमे अन्तरंगमे और कोई विशेषता शेष नहीं रहती । वे तीनों समान हैं ॥२२३॥ शका—धर्मका उपदेश आदि बाह्यकार्य आचार्य आदिकी विशेषताका कारण रहा आवे, क्योंकि बाह्यहेतु कहींपर आभ्यन्तर हेतुका बाह्य निमित्त होता है ॥२२४॥ समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त बाह्य पदार्थ वास्तवमे अकिञ्चित्कर हैं । अब यदि मोहवशा कोई परपदार्थको निज मानता है तो उसके लिये ये पर—आचार्य आदि अवश्य ही फलवाले हैं । अर्थात् इनसे वह सासारिक प्रयोजनकी सिद्धि कर सकता है ॥२२५॥ किन्तु जो बाह्यरूप आचार्य पद और धर्मका आदेश तथा उपदेश आदि रूप उसके फलको सर्वथा नहीं चाहता है उस आचार्यका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात् उसकी अन्तरंग परिणतिमे ये बाह्यकार्य बिलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६॥ धर्मके आदेश आदि कार्योंमे आचार्य निरीह होते हैं यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि न्यायसे इन्द्रियोंके विषयोंकी आकांक्षा ही ईहा मानी गई है अन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२७॥ शका—कहीं भी क्रियाके विना इच्छा नहीं होती है और इच्छाके विना क्रिया नहीं होती है इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे या न रहे, तथापि विना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२२८॥

नेत्रं हेतोरतिव्याप्तोरारावाकीणमोहिषु । बन्धस्य नित्यतापत्तेर्भवेन्मुक्तोरसम्भव ॥२२९
 ततोऽस्त्वन्त कृतो भेद मुद्धेनां प्राज्ञतस्त्रिषु । निर्विशेषास्तमस्त्वेष पक्षो भाभुद्बहि कृत ॥२३०
 किञ्चाऽस्ति योगिको रुढि प्रसिद्धा परभागमे । विना साधुपद न स्यात्केवलतोत्पत्तिरञ्जसा ॥२३१
 तत्राकृतमिदं सम्यक् साक्षात्सर्वार्थदर्शिन । क्षणमस्ति स्वत श्रेण्यामधिकरुढस्य तत्पदम् ॥२३२
 यतोऽवश्य स सूरिर्बा पाठक श्रेण्यनेहसि । कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षण ध्यानमाश्रयेत् ॥२३३
 तत् सिद्धमनायासासत्पदत्वं तयोरिह । नूनं बाह्योपयोगस्य नावकाशोऽस्ति तत्र यत् ॥२३४
 न पुनश्चरण तत्र छेदोपस्थापना वरम् । प्रागावाय क्षण पदथासूरि साधुपद श्रयेत् ॥२३५
 उक्त विग्नात्रमत्रापि प्रसङ्गादगुरुलक्षणम् । शेष-विशेषतो ज्ञेय तत्स्वरूप जिनागमात् ॥२३६
 धर्मो नीचपवादुच्चै पदे धरति धार्मिकम् । तत्राजघञ्जवो नीचे पवमुच्चैस्तदव्यय ॥२३७
 सम्यग्दृग्ज्ञप्तिचारित्र्यं धर्मो रत्नत्रयात्मक । तत्र सदृशं मूल हेतुरद्वैतमेतयो ॥२३८
 तत् सागाररूपो वा धर्मोऽसागर एव वा । सहक्-पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विना क्वचित् ॥२३९
 रुढितोऽधिपुर्वाक्षां क्रिया धर्मं शुभावहा । तत्रानुकूलरूपा वा मनोवृत्ति सहानया ॥२४०
 सा द्विधा स च सागारानागाराणां विशेषत । यत् क्रियाविशेषत्वान्नून धर्मो विशेषत ॥२४१
 तत्र हिंसानूतस्तेषामह्यकृत्स्नपरिग्रहात् । वेद्यतो विरति प्रोक्त गृहस्थानामनुव्रतम् ॥२४२

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यह लक्षण क्षीणमोही और उनके समीपवर्ती गुणस्थानवालोमे अतिव्याप्त हो जाता है और यदि यहाँ भी इच्छापूर्वक क्रिया मानी जाती है तो बन्धको नित्यताकी आपत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हो जाती है ॥२२९॥ इसलिये विशुद्धिके नाना अशोकी अपेक्षासे अन्तरगकृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे तीनोंमे माना जाना चाहिये । इसे बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे मानना उचित नहीं है ॥२३०॥ दूसरे परमाणममे जो यह सार्थकरुढि प्रसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विना नियमसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥२३१॥ सो इस विषयमे समस्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले सर्वज्ञदेवने यह ठीक ही कहा है कि श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके वह साधुपद क्षणमात्रमे स्वत प्राप्त हो जाता है ॥२३२॥ क्योंकि चाहे आचार्य हो या उपाध्याय, श्रेणीपर चढ़नेके समय वह नियमसे सम्पूर्ण चिन्ताओंके निरोध रूप ध्यानको धारण करता है ॥२३३॥ इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचार्य और उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके समय साधुपद अनायास होता है क्योंकि वहाँपर बाह्य उपयोगको कोई अवकाश नहीं है ॥२३४॥ किन्तु ऐसा नहीं है कि आचार्य पहले छेदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रको ग्रहण करके पश्चात् साधुपदको धारण करता है ॥२३५॥ इस प्रकार यहाँपर प्रसंगवश सक्षेपमे गुरुका लक्षण कहा । उनका शेषस्वरूप विशेषरूपसे जिनागमसे जानना चाहिये ॥२३६॥ जो धर्मत्या पुरुषको नीच स्थानसे उठाकर उच्चस्थानमे धरता है वह धर्म है । यहाँ ससार नीच स्थान है और उसका नाशरूप मोक्ष उच्चस्थान है ॥२३७॥ वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन रूप है । उन तीनोंमेसे सम्यग्दर्शन इन दोनोंके समीचीनपनेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गृहस्थ धर्म या मुनिधर्म जो भी धर्म है वह सम्यग्दर्शनपूर्वक होनेसे ही धर्म है । सम्यग्दर्शनके विना कही भी धर्म नहीं ॥२३९॥ फिर भी रुढ़िसे शरीर और वचनकी शुभफल देनेवाली क्रियाको धर्म कहते हैं या शरीर और वचनकी शुभ क्रियाके साथ जो अनुकूल मनकी प्रवृत्ति होती है उसे धर्म कहते हैं ॥२४०॥ सम्पूर्ण गृहस्थ और मुनियोंके भेदसे वह क्रिया दो प्रकारकी है, क्योंकि क्रियाके भेदसे ही धर्ममे भेद होता है ॥२४१॥ इन दोनोंमेसे जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और समस्त परिग्रह इनसे एकदेश विरति

यतेर्मूलगुणाद्यथाष्टाविंशतिर्मूलवत्तरोः । नात्राप्यन्यतरेणोना नास्तिरिक्ता कथाचन ॥२४६
सर्वैरेव समस्तैश्च सिद्धं यावन्मुनिव्रतम् । न व्यस्तैर्व्यस्तमात्रं तु यावदंशत्रयादपि ॥२४७

उक्तं च—

व्यसमिदिवियरोधो लोषो आवसयमचेलमन्हाणं ।
स्त्रिविसयणसर्वतर्जनं ठिदिभोयणमेयभत्तं च ॥२०

एते मूलगुणा प्रोक्ता यतीना जैनशासने । लक्षणां चतुरश्रोतिगुंभाश्चोत्तरसङ्का ॥२४५
तत सागारधर्मो वाऽन्यारो वा यथोचित । प्राणिसरक्षण मूलमुभयत्राविशेषत ॥२४६
उक्तमस्ति क्रियारूपं ध्यात्साव्रतकदम्बकम् । सर्वसावद्ययोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ॥२४७
अर्थाजैनोपदेशोऽपनस्थादेश स एव च । सर्वसावद्ययोगस्य निवृत्तिर्व्रतमुच्यते ॥२४८
सर्वशब्देन तत्रान्तर्बहिर्बतियदायतं । प्राणोच्छेदो हि सावद्य सैव हिंसा प्रकीर्तिता ॥२४९
योगस्तत्रोपयोगो वा बुद्धिपूर्वं स उच्यते । सूक्ष्मश्चाबुद्धिपूर्वो य स स्मृतो योग इत्यपि ॥२५०
तस्याभावो निवृत्ति स्याद्व्रत चार्थादिति स्मृति । अशात्साप्यशतस्तत्सा सर्वतं सर्वतोऽपि तत् ॥२५१
सर्वतं सिद्धमेवैतद् व्रत बाह्यं वयाङ्गिषु । व्रतमन्त कथायाणां त्याग सेवात्मनि क्रिया ॥२५२
लोकासख्यातमात्रास्ते यावद्वरागावय स्फुटम् । हिंसायास्तत्परित्यागो व्रत धर्मोऽथवा किल ॥२५३

है वह गृहस्थोका अणुव्रत कहा गया है ॥२४२॥ यतिके अट्टाईस मूलगुण होते हैं । वे ऐसे हैं जैसे कि वृक्षका मूल होता है । कभी भी इनमेंसे न तो कोई कम होता है और न अधिक ही होता है ॥२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोके द्वारा ही पूरा पूरा मुनिव्रत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सब गुणोके द्वारा नहीं, क्योंकि एक अशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा तो वह व्यस्तरूप ही सिद्ध होता है, पूरा मुनिव्रत नहीं सिद्ध होता ॥२४४॥

कहा भी है—‘पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँचो इन्द्रियोका निरोध करना, केशलोच, छह आवश्यक, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, जमीनमे सोना, दन्तधावन नहीं करना, खड़े होकर आहार लेना और एक बार भोजन करना ये अट्टाईस मूलगुण है ॥२०॥

जैनशासनमे यतियोके ये मूलगुण कहे हैं । उनके उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं ॥२४५॥ इसलिये जैसा सागारधर्म कहा गया है और जैसा मुनिधर्म कहा गया है उन दोनोमे सामान्यरीतिसे प्राणियोका सरक्षण मूल है ॥२४६॥ इसी प्रकार विस्तारसे क्रियारूप जितना भी व्रतोका समुदाय कहा गया है वह केवल एक सर्वसावद्ययोगकी निवृत्तिके लिये ही कहा गया है ॥२४७॥ अर्थात् जिनमतका यही उपदेश है और यही आदेश है कि सर्वसावद्ययोगकी निवृत्तिको ही व्रत कहते हैं ॥२४८॥ यहाँपर सर्व शब्दसे उसका यौगिक अर्थ अन्तरंग और बहिरंग वृत्ति लिया गया है तथा सावद्य शब्दका अर्थ प्राणोका छेद करना है और वही हिंसा कही गई है । इस हिंसामे जो बुद्धिपूर्वक उपयोग होता है वह योग है या जो अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग है ॥२४९-२५०॥ तथा इस सर्वसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है और वही वास्तवमें व्रत माना गया है । यदि सर्वसावद्ययोगकी निवृत्ति अक्षरूपसे होती है तो व्रत भी एकदेश होता है और यदि वह सब प्रकारसे होती है तो व्रत भी सर्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्रकार यह बात सब प्रकारसे सिद्ध हो गयी कि प्राणियोपर दया करना बाह्य व्रत है और कथायोका त्याग करना अन्तरंग व्रत है । अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योंकि जबतक असख्यात लोकप्रमाण

आत्मेतराङ्गिणामङ्गरक्षणं यन्मत स्मृतौ । तत्पर स्वात्मरक्षाया कृतेनात् परत्र तत् ॥२५४
 सत्सु रागादिभावेषु बन्ध स्यात्कर्मणा बलात् । तत्पाकावात्मनो दु ख तस्सिद्धः स्वात्मनो बन्धः ॥
 तत् शुद्धोपयोगो यो मोहकर्मोदयाहृते । चारित्र्यापरनामेतद्व्रत निश्चयत् परम् ॥२५६
 कृते शुभोपयोगोऽपि स्यात्तच्चारित्रसंज्ञया । स्वार्थक्रियामकुर्वाण सार्थनामा न निश्चयात् ॥२५७
 किन्तु बन्धस्य हेतु स्यावर्थात्प्रत्यनीकवत् । नासौ वरं वर य स नापकारोपकारकृत् ॥२५८
 विशुद्धकार्यकारित्वं नास्यासिद्ध विचारसात् । बन्धस्यैकान्ततो हेतो शुद्धाबन्धत्र सम्भवात् ॥२५९
 मोह्यं प्रज्ञापरार्थत्वान्निर्जराहेतुरशत । अस्ति नाबन्धहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात् ॥२६०
 कर्मवानक्रियारोध स्वरूपाचरण च यत् । धर्मं शुद्धोपयोग स्यात्सैव चारित्रसङ्गक ॥२६१

उक्तं च—

चारित्तं ललु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिद्धिट्ठो ।

मोहबन्धोहबिहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥२१

नूनं सहज्ञानज्ञानचारित्र्यैर्मोक्षपद्धति । समस्तैरेव न व्यस्तेस्तर्तिक चारित्र्यमात्रया ॥२६२

सत्य सहज्ञानं ज्ञान चारित्र्यान्तर्गतं मिथ । त्रयाणामविनाभावात् रत्नत्रयमखण्डितम् ॥२६३

वे रागादिक भाव रहते हैं तबतक ज्ञानादिक धर्मोंकी हिंसा होनेसे आत्माको हिंसा होती रहती है ॥२५३॥ आशय यह है कि वास्तवमे रागादि भाव ही हिंसा है, अधर्म है, व्रतसे च्युत होना है और रागादिका त्याग करना ही अहिंसा है, व्रत है अथवा धर्म है ॥२५४॥ रागादि भावोंके होनेपर कर्मोंका बन्ध नियमसे होता है और उस बँधे हुए कर्मके उदयसे आत्माको दु ख होता है इसलिये रागादि भावोंका होना आत्मबन्ध है यह बात सिद्ध होती है ॥२५५॥ इसलिये मोहनीय कर्मके उदयसे अभावमे जो शुद्धोपयोग होना है उसका दूसरा नाम चारित्र है और वही निश्चयसे उत्कृष्ट व्रत है ॥२५६॥ चारित्र सब प्रकारसे अपनी अर्थक्रियाको करता हुआ भी निर्जराका कारण है यह बात न्यायसे भी अबाधित है इसलिये वह दीपकके समान साथक नामवाला है ॥२५७॥ किन्तु वह अशुभोपयोगके समान वास्तवमे बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है । श्रेष्ठ वह है जो न तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अभावमे ही पाया जाता है ॥२५९॥ बुद्धि दोषसे ऐसी तर्कणा भी नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिर्जराका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है ॥२६०॥ कर्मोंके ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण है । वही धर्म है, वही शुद्धोपयोग है और वही चारित्र है ॥२६१॥

कहा भी है—“निश्चयसे चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसीको शम कहते हैं ।” तात्पर्य यह है कि मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है ॥२१॥

शंका—जब कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके मिलनेपर ही मोक्षमार्ग होता है एक-एकके रहनेपर नहीं तब फिर केवल चारित्रको मोक्षमार्ग कहनेसे क्या प्रयोजन है ॥२६२॥ समाधान—यह कहना ठीक है तथापि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों मिलकर चारित्रमे गभित हैं, क्योंकि तीनोंका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तीनों

किञ्च सहस्रानं हेतुः संबिचचारित्रबोर्द्धयो । सम्यग्बिबोधेवणस्योक्त्यैर्द्धा प्रत्यक्षजन्मन ॥२६४
अर्धोऽयं सति सम्यक्त्वे ज्ञानचारित्रजनत्र यत् । भूतपूर्वं भवेत्सम्यक् सूते वाऽभूतपूर्वकम् ॥२६५
शुद्धोपलब्धिकात्किर्या लब्धिज्ञानातिशायिनी । सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोऽपचापि च ॥२६६
यत्पुनर्द्व्यचारित्रं धृतज्ञान विनापि हृक् । न तद्विज्ञानं न चारित्रमस्ति वेत्कर्मबन्धहृत् ॥२६७
तेषामन्यतमोद्देशो नाकं बोधाय अनुचित् । मोक्षमार्गेकसाध्यस्य साधकानां स्मृतेरपि ॥२६८
बन्धो मोक्षत्र ज्ञातस्यः समासात्प्रहनकोविदे । रागांशैर्बन्ध एव स्यान्नाराणांशैः कदाचन ॥२६९

उक्त च—

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२२
येनांशेन तु ज्ञान तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ॥२३
येनांशेन चारित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२४
उक्तो धर्मस्वरूपोऽपि प्रसङ्गात्सङ्गतोऽज्ञात । कविलेख्यावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ॥२७०
देवे सुरो तथा धर्मे दृष्टिस्तत्पार्थबर्शिनी । ख्याताप्यमूढदृष्टिः स्याद्वन्यथा मूढदृष्टिता ॥२७१
सम्यक्त्वस्य गुणोऽप्येव नाल बोधाय लक्षित । सम्यग्दृष्टिर्यतोऽबन्धय यथा स्यान्न तथेतर ॥२७२

अखण्डित हैं ॥२६३॥ दूसरी बात यह है कि सम्यग्दर्शन यह ज्ञान और चारित्र इन दोनोंमे सम्यक् विशेषणका हेतु है । अथवा जो ज्ञान और चारित्र नूतन होते हैं उनमे सम्यक् विशेषणका एकमात्र यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह अभिप्राय है कि पहलेका जो ज्ञान और चारित्र होता है वह सम्यग्दर्शनके होनेपर समीचीन हो जाता है । अथवा सम्यग्दर्शन यह अभूतपूर्वज्ञान और चारित्रको जन्म देता है ॥२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानमें अतिशय लानेवाली लब्धिरूप है वह सम्यक्त्वके होनेपर ही होती है । अथवा शुद्धभाव भी सम्यक्त्वके होनेपर ही होता है ॥२६६॥ और जो द्रव्य चारित्र और श्रुतज्ञान है वह यदि सम्यग्दर्शनके बिना होता है तो वह न ज्ञान है न चारित्र है । यदि है तो केवल कर्मबन्ध करनेवाला है ॥२६७॥ इसलिये इन तीनोंमेसे किसी एकको कथन करना कभी भी दोषाघायक नहीं है, क्योंकि मोक्षमार्ग एक साध्य है और ये तीनों इसके साधक माने गये हैं ॥२६८॥ प्रश्नके अभिप्रायको जाननेवाले पुरुषोको सक्षेपमे बन्ध और मोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामोसे बन्ध होता है और रागांशरूप परिणामोके नहीं रहनेसे कभी भी बन्ध नहीं होता ॥२६९॥

कहा भी है—जिस अंशसे यह सम्यग्दृष्टि है उस अंशसे इसके बन्ध नहीं होता है । किन्तु जिस अंशसे राग है उस अंशसे इसके बन्ध अवश्य होता है ॥२२॥ जिस अंशसे ज्ञान है, उस अंशसे उसके कर्म-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस अंशसे कर्म-बन्ध होता है ॥२३॥ जिस अंशसे चारित्र है, उस अंशसे उसके कर्म-बन्ध नहीं होता, किन्तु जिस अंशसे राग है, उस अंशसे कर्म-बन्ध होता है ॥२४॥

इस प्रकार प्रसंगबश संक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा । कवि यथावकाश उसका विस्तारसे कथन आगे करेगा ॥२७०॥ समस्त कथनका सार यह है कि देव, गुरु और धर्ममे यथार्थताको देखनेवाली दृष्टि ही अमूढदृष्टि कही गयी है और इससे विपरीत दृष्टि ही मूढ दृष्टि है ॥२७१॥ यह भी सम्यक्त्वका गुण है । यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि है वह नियमसे अमूढदृष्टि होता है और जो सम्यग्दृष्टि नहीं है वह अमूढ दृष्टि

उपबृंहणस्यैवस्ति गुण सम्यग्दृष्ट्यात्मन । लक्षणावात्मशक्तीनामवश्य बृहणादिह ॥२७३
 आत्मशक्तेरबौद्धत्वकरणं चोपबृंहणम् । अर्थावृहणपित्तचारित्रभावास्त्रलन हि तत् ॥२७४
 ज्ञानकव्येष निःशेषास्वीक्य नात्मदर्शने । तथापि यत्प्रयत्नप्रयत्न प्रेरयन्निव ॥२७५
 नायं शुद्धोपलब्धौ श्याल्लोकोऽपि प्रमादवान् । निष्प्रमादतयात्मानमादवान समावरात् ॥२७६
 यद्वा शुद्धोपलब्धौ श्याल्लोकोऽपि प्रमादवान् । निष्प्रमादतयात्मानमादवान समावरात् ॥२७६
 रसेन्द्रं सेवमानोऽपि काम्यपथ्य न चाचरेत् । आत्मनोऽनुक्ताघतामुज्ज्वलोऽनुक्ताघतामपि ॥२७८
 यद्वा सिद्धं विनायासात्स्वतस्तत्रोपबृंहणम् । ऊर्ध्वंभूदूर्ध्वं गुणधेनो निर्जराया सुसम्भवात् ॥२७९
 अवश्यं भाविनी तत्र निर्जरा कृत्स्नकर्मणाम् । प्रतिसूक्ष्मक्षणं यावत्सख्येयगुणक्रमात् ॥२८०
 न्यायावायातमेतद् यावत्तानेन तस्मिन् । वृद्धि शुद्धोपयोगस्य वृद्धिर्बृद्धि पुन पुन ॥२८१
 यथा यथा विशुद्धि स्याद्वृद्धिरस्त प्रकाशिनी । तथा तथा हृषीकानामुपेक्षा विषयेष्वपि ॥२८२
 ततो भूमिन् क्रियाकाण्डे नात्मशक्ति स लोपयेत् । किन्तु सवद्व्यञ्जन यत्नादपि च दृष्टिमान् ॥२८३
 उपबृंहणनामापि गुण सहर्शनस्य य । गणितो गणनामध्ये गुणानां नागुणाय च ॥२८४
 सुस्थितिकरण नाम गुण सहर्शनस्य य । धर्माच्छ्रुतस्य धर्मं तन्नाधर्मं धर्मिण क्षते ॥२८५

कभी नहीं होता ॥२७२॥ सम्यग्दृष्टि जीवका उपबृंहण नामका भी एक गुण है । आत्मीक शक्तियो की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७३॥ आत्माकी शुद्धिमे दुर्बलता न आने देना या उसकी पुष्टि करना उपबृंहण है । अर्थात् आत्माको सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप भावसे च्युत नहीं होने देना ही उपबृंहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्मसाक्षात्कारके विषयमे पूरी तरहसे पुरुषार्थ नहीं कर पाता । तथापि पुरुषार्थकी प्रेरणा देता हुआ ही मानो इस विषयमे प्रयत्नवान् रहता है ॥२७५॥ यह शुद्धोपलब्धिमे रचमात्र भी प्रमादी नहीं होता है किन्तु प्रमादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्यमे लगा रहता है ॥२७६॥ अथवा शुद्धोपलब्धिके लिये यह उस आत्मीक कार्यमे उपयोगी पढनेवाली किही बाहरी सत्क्रियाओका भी अभ्यास करता है ॥२७७॥ जैसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता है और कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है । जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता है और जो पथ्य नहीं करता है वह अपनी नीरोगताको भी खो बैठता है । वैसे ही प्रकृतमे जानना चाहिये ॥२७८॥ अथवा सम्यग्दृष्टिके बिना ही प्रयत्नके स्वभावसे उपबृंहण गुण होता है, क्योंकि इसके ऊपर गुणधेनी निर्जरा पाई जाती है ॥२७९॥ इसके समस्त कर्मोंकी प्रतिसमय असख्यात गुण क्रमसे निर्जरा अवश्य होती रहती है ॥२८०॥ इसलिये यह बात युक्तिसे प्राप्त हुई कि इसके जितने रूपमे कर्माका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है । इस प्रकार वृद्धिके बाद वृद्धि बराबर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जैसे जैसे विशुद्धिकी भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि होती है वैसे वैसे इन्द्रियोके विषयमे भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बडे भारी क्रियाकाण्डमे वह सम्यग्दृष्टि अपनी शक्तिको न छिपावे । किन्तु प्रयत्नसे भी अपनी शक्तिको बढ़ावे ॥२८३॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनका जो उपबृंहण नामका गुण है वह भी गुणोंकी गणनामे आ जाता है । वह दोषाधायक नहीं है ॥२८४॥ सम्यग्दृष्टिका एक स्थितिकरण नामका गुण है । जो धर्मसे च्युत हो गया है उसका धर्ममे स्थित करना स्थितिकरण है । किन्तु अधर्मसे च्युत हुए जीवको अधर्ममे स्थित करना स्थितिकरण नहीं है ॥२८५॥ कितने ही अल्पज्ञानी भावी धर्मकी

न प्रमाणीकृतं शुद्धैर्बर्मायाधर्मसेवनम् । धान्धिधर्माशया केचित्पदा सावद्यवादिन ॥२८६
 परम्परेति पक्षस्य नावकाकोऽत्र सेवता । शुद्धाधिन्यत्र को मोहतासीतायीं बह्निमाचिरेत् ॥२८७
 नेतद्धर्मस्य प्राण्णुर्धर्मं प्राण्णुर्धर्मस्य सेवनम् । व्यापरेत्यकाधर्मत्वाद्धेतोर्वा ध्वनिधारतः ॥२८८
 प्रतिसूक्ष्मसर्वं यावद्धेतो कर्मोदयात्स्वता । धर्मो वा स्यादधर्मो वाऽप्येष सर्वत्र निश्चय ॥२८९
 तस्स्थितोकरणे द्वेषा साक्षात्स्वपरमेवत । स्वात्मनः स्वात्मतत्त्वेऽर्थात् परतत्त्वे परस्य तत् ॥२९०
 तत्र मोहोदयोद्रेकाच्छुतस्यात्मस्थितेश्चिन्त । भूय संस्थापनं स्वस्य स्थितोकरणमात्मनि ॥२९१
 अय भावः क्वचिद्देवादर्शनात्स पक्षस्य च । वज्रसूक्ष्मं पुनर्देवात्सम्यगाकृष्टा दर्शनम् ॥२९२
 अथ क्वचिद्यथाहेतोर्दर्शनावपतन्पि । भावशुद्धिमधोर्धोऽदौर्गच्छत्सूक्ष्मं स रोहति ॥२९३
 क्वचिद्बहिः शुभाचारं स्वीकृतं चाऽपि मुञ्चति । न मुञ्चति कदाचित्तुं युक्त्वा वा पुनराचरेत् २९४
 यद्वा बहिः क्रियाचारे यथावत्स्थितोऽपि च । कदाचिद्द्वितीयमानोऽन्तर्भावित्वा च वर्तते ॥२९५
 नासम्भवमिव यस्माच्चारित्रावरणोदय । अस्ति तरतमस्वादी गच्छन्मिन्नोऽन्ततामिह ॥२९६
 अत्राभिप्रेतमेवैतत् स्वस्थितोकरणं स्वत । न्यायात्कुतश्चिदत्रापि हेतुस्तत्रानवस्थिति ॥२९७
 सुस्थितोकरणं नाम परेषां सवनुग्रहात् । भ्रष्टानां स्वववात्तत्र स्थापनं तत्पक्षे पुनः ॥२९८
 धर्माविशेषदेशान्यां कर्तव्योऽनुग्रहं परे । नासम्भवं विहायाशु तत्परं पररक्षणे ॥२९९

आशासे सावद्यका उपदेश देते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषोने धर्मके लिए अवधर्मका सेवन करना प्रमाण नहीं माना है ॥२८६॥ 'अधर्मके सेवन करनेसे परम्परा धर्म होता है' इस पक्षको यहाँ थोडा भी अवकाश नहीं है, क्योंकि मूर्खको छोडकर कोई भी प्राणी मोहवश शीतके लिए अग्निमें प्रवेश नहीं करता है ॥२८७॥ पहले अधर्मका सेवन करना यह धर्मका पूर्व रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेपर ध्याप्ति पक्षधर्मसे रहित हो जाती है और हेतु व्यभिचारी हो जाता है ॥२८८॥ प्रति समय जबतक कर्मोका उदय रूप हेतु मौजूद है तब तक स्वत धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है यह सर्वत्र नियम है ॥२८९॥ यह प्रत्यक्षसे प्रतीत होता है कि वह स्थितोकरण स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है । अपनी आत्माको अपने आत्मतत्त्वमे स्थित करना यह स्वस्थितोकरण है और अन्यकी आत्माको उसके आत्मतत्त्वमे स्थित करना यह परस्थितोकरण है ॥२९०॥ मोहके उदयकी तीव्रतावश आत्मस्थितिसे डिगे हुए आत्माको फिरसे अपनी आत्मामे स्थित करना स्वस्थितोकरण है ॥२९१॥ आशय यह है कि कभी देववश वह जीव सम्यग्दर्शनसे नीचे गिर जाता है । और कभी देववश सम्यग्दर्शनको पाकर ऊपर चढता है ॥२९२॥ अथवा कभी अनुकूल कारण सामग्रीके मिलने पर सम्यग्दर्शनसे नहीं गिरता हुआ भी भावोकी शुद्धिको नीचे नीचेके अशोसे ऊपर ऊपरको बढ़ाता है ॥२९३॥ कभी यह जीव बाह्य शुभाचारको स्वीकार करके भी छोड देता है और कदाचित् नहीं भी छोडता है । या कदाचित् छोडकर पुन ग्रहण कर लेता है ॥२९४॥ अथवा बाह्य क्रियाचारमें अवस्थानुसार स्थित रहता हुआ भी कदाचित् अन्तरंग भावोसे देदीप्यमान होता हुआ स्थित रहता है ॥२९५॥ और यह बात असम्भव भी नहीं है, क्योंकि इसके अपने तरतम रूप अशोके कारण हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त होनेवाला चारित्र मोहनीयका उदय पाया जाता है ॥२९६॥ यहाँ इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थितोकरण होता है । इसमे कोई अन्य कारण नहीं है । यदि किसी नीतिवश इसमें किसी अन्य कारणकी कल्पना की जाती है तो अनवस्था दोष आता है ॥२९७॥ अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवोको सवनुग्रह भावसे उसी पदमें फिरसे स्थापित कर देना यह परस्थितोकरण है ॥२९८॥ धर्मके आदेश और उपदेश द्वारा ही

अर्थ—

आत्महितं अथवात्सल्यं वात्सल्यं परहितं वा वात्सल्यं । आत्महितपरहितयो आत्महितं सुदुर्लभं वात्सल्यं ॥२५॥
 अर्थं विद्यायाः उपमात्सल्यं सुखीकरित्वं गुणः । निर्दोषत्वं गुणमेवो प्रसिद्धं सुदृगात्मन ॥३००॥
 वात्सल्यं नाम वात्सल्यं सिद्धार्थविशेषैः ॥ ३०१॥ सर्वे कर्तव्ये शास्त्रे स्वात्मिकार्ये सुभृत्यवत् ॥३०१॥
 अर्थात्सल्यव्योर्ध्वैरहितेषु सुदृष्टिमान् । तत्सु धीरोपसर्जन् तत्परं स्यात्सवत्यये ॥३०२॥
 यथा न ह्यात्मज्ञानार्थं वात्सल्यमिति कोऽप्येवम् । तत्सुदृष्टं च भोतु च तद्वाचां सहते न स ॥३०३॥
 तद्विद्यया च वात्सल्यं वेदात्सवपरमोचरात् । ज्ञानं स्वात्मसम्बन्धिगुणो वात्सल्यरात्मनि ॥३०४॥
 परीक्ष्योपसर्गसं पीडितस्यापि कल्पयित् । न शोकित्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तवादिमम् ॥३०५॥
 इतरथात्सल्यव्याप्तं गुणो ह्यष्टिमतं स्पृष्टम् । शुद्धध्यानबलादेव सतो बाधापकर्षणम् ॥३०६॥
 प्रभावात्सल्यसंज्ञोऽस्ति गुणः सहर्षानस्य वै । उत्कर्षकरणं नाम लक्षणवपि लक्षितम् ॥३०७॥
 अर्थात्सल्यं पक्षे नावच्छेद्यं मनागपि । धर्मपक्षाक्षतेर्ब्रह्माधर्मोत्कर्षरोषणात् ॥३०८॥
 पूर्ववत्सोऽपि द्वैविध्यं स्वात्म्यात्मभेदतः पुनः । तत्राद्यो वरमावेयं स्यादावेयो परोऽप्यतः ॥३०९॥
 उत्कर्षो यत्सल्यविशेषावधिकीकरणं बुधे । अस्तसु प्रत्यनीकेषु नाल दोषाय तत्सवचित् ॥३१०॥

दूसरेका अनुग्रह करना चाहिए । किन्तु अपने घतको छोड़कर दूसरे जीवोकी रक्षा करनेमें तत्पर होना उचित नहीं है ॥२९९॥

कहा भी है—'सर्वप्रथम आत्महित करना चाहिए । यदि शक्य हो तो परहित भी करना चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित इन दोनोंमेंसे आत्महित भले प्रकार करना चाहिये ॥२५॥ इस प्रकार अक्षेपसे यहाँ पर स्थितोकरण गुण कहा जो कि सम्यग्दृष्टि जीवके गुण श्रेणी निर्जरांमे भली प्रकार प्रसिद्ध है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके कार्यमें दासभाव रखता है उसी प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिन बिम्ब, जिनमन्दिर, चार प्रकारका सघ और शास्त्र इन सबमें दासभाव रखना वात्सल्य अंग है ॥३०१॥ अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त सिद्ध प्रतिमा आदिमेंसे किसी एक पर और उपसर्ग आने पर वह सम्यग्दृष्टि जीव इसके दूर करनेके लिए सदा तत्पर रहता है ॥३०२॥ अथवा यदि आत्मीक सामर्थ्य नहीं है तो जब तक मन्त्र, तलवार और धन है तब तक वह उन सिद्ध प्रतिमा आदि पर आई हुई बाधाको न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता है ॥३०३॥ स्व और परके भेदसे वह वात्सल्य दो प्रकारका है । इनमेंसे अपनी आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य प्रधान है और अन्य आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य गौण है ॥३०४॥ परीषह और उपसर्ग आदिसे कही पर पीडित होकर भी शुभाचारमें, ज्ञानमें और ध्यानमें शिथिलता न लाना यह पहला स्ववात्सल्य है ॥३०५॥ दूसरा पर वात्सल्य इस ग्रन्थमें पहले कह आये हैं । वह भी सम्यग्दृष्टिका प्रकट गुण है क्योंकि शुद्ध ज्ञानके बलसे ही बाधा दूर की जा सकती है ॥३०६॥ सम्यग्दर्शनका एक प्रभावना नामक गुण है । इसका लक्षण उत्कर्ष करना है । इसीसे यह जाना जाता है ॥३०७॥ हिंसा अतद्धर्म है इसलिये इस पक्षका बोधा भी पोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्षयके उत्कर्षका पोषण करनेसे धर्म पक्षकी हानि होती है ॥३०८॥ पहले अगोके समान यह अंग भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे पहला अच्छी तरहसे उपादेय है और इसके बाद दूसरा भी उपादेय है ॥३०९॥ यत धर्मको हानि पहुँचाने वाले असमीचीन कारणोंके रूढ़ने पर अधिक बल लगाकर धर्मकी वृद्धि करना ही उत्कर्ष है अतः ऐसा उत्सर्ग किसी भी हालत

मोहारासिकातेः शुद्ध शुद्धाच्छुद्धतरस्तत । जीव शुद्धतम कश्चिद्वस्तीत्यात्मप्रभावना ॥३११
 नायं स्यात्पौष्वायत्त किन्तु नूनं स्वभावत । इदुर्ध्वमनुर्ध्वं गुणश्रेणी यतः शुद्धियन्तोत्तरा ॥३१२
 बाह्यप्रभावनाङ्गोऽस्ति विद्यामन्त्रासिभिर्बलै । तपोदानादिभिर्जनघर्मोत्कर्षो विधीयताम् ॥३१३
 परेषामपकर्वाय मिथ्यात्वोत्कर्षासिनाम् । चमत्कारकारं किञ्चिद्वत्तत्कियेयं महात्मभि ॥३१४
 उक्त प्रभावमाङ्गोऽपि गुण सद्दर्शनस्य वै । येन सम्पुर्णतां याति दर्शनस्य गुणाटकम् ॥३१५

इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां अष्टाङ्गसम्यग्दर्शनवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ।

मे दोषकारक नहीं है ॥३१०॥ कोई जीव मोहकपी शत्रुक नाश होनेसे शुद्ध हो जाता है । कोई शुद्धसे शुद्धतर हो जाता है । और कोई शुद्धतम हो जाता है । इस प्रकार अपना उत्कर्ष करना स्वात्मप्रभावना है ॥३११॥ यह सब पौरुषाधीन नहीं है किन्तु स्वभावसे ही ऐसा होता है क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे गुणश्रेणी निर्जरा बढती जाती है तदनुसार भागे जाने उसकी शुद्धि होती है ॥३१२॥ विद्या और मन्त्र आदि बलके द्वारा तथा तप और दान आदिके द्वारा जनघर्मका उत्कर्ष करना बाह्य प्रभावना अग है ॥३१३॥ जो अन्य लोग मिथ्यात्वका उत्कर्ष चाहते हैं उनका अपकर्ष करनेके लिए महा पुरुषोको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनका प्रभावना नामका गुण कहा । जिसके कारण सम्यग्दर्शनके जाठों गुण पूर्णताको प्राप्त होते है ॥३१५॥ इन आठ गुणोंके सिवा सम्यग्दृष्टिके और भी बहुतसे गुण हैं ।

इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम लाटीसंहितामे अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेबाछा तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥३॥

चतुर्थ सर्ग

शुद्धदर्शनिकोद्दालो भावे सातिशय क्षमी । ऋजुजितेन्द्रियो धीरो व्रतमादातुमर्हति ॥१॥
शरीरभवभोगेभ्यो विरक्तो दोषवर्शनात् । अक्षातीतमुखेषी य स स्यान्नून व्रताहंत ॥२॥
न स्यादनुव्रताहो यो मिथ्यान्धतमसा तत । लोलुपो लोलचक्षुश्च बाधालो निर्दय कुधी ॥३॥
मूढो गूढो शठप्रायो जाग्रन्मूर्च्छापरिग्रह । बुधिमौतो वुरारारुष्यो निर्विवेकी समत्सर ॥४॥
निन्दकश्च विना स्वार्थं देवशास्त्रेष्वसूयक । उद्धतो वर्णवादी च धावतूकोऽप्यकारणे ॥५॥
आततायी क्षणावन्यो भोगाकाङ्क्षी व्रतच्छलात् । सुखाशयो धनासश्च बहुमानी च कोपत ॥६॥
मायायो लोभयात्रश्च हास्याद्युद्वेकलक्षित । क्षणादुष्ण क्षणाच्छीत क्षणाद्ग्रीह क्षणाद्भुट ॥७॥
इत्याद्यनेकदोषाणामास्पद स्वपदास्थित । इच्छन्नपि व्रतादोषश्च नाधिकगरी स निश्चयात् ॥८॥

जिसका सम्यग्दर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके तपश्चरणादिके क्लेश सहन करनेमें समर्थ है, जिसके परिणामोकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमाको धारण करनेवाला है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्द्रियोको वशमें करनेवाला है और जो अत्यन्त धीरवीर है वही पुरुष व्रतोको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, सप्तर और इन्द्रियोके भोगोको सदा मश्वर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर मसार और भोगोसे सदा विरक्त रहता है, इसके साथ जो आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुखकी सदा इच्छा करता रहता है वही मनुष्य निश्चयसे व्रत धारण करनेके योग्य होता है ॥२॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारसे व्याप्त हो रहा है, जो अत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला है, जो निर्दयी है, जिसकी बुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूर्ख है अथवा अत्यन्त मूर्खके समान है, जिसका मूर्च्छारूप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ानेकी लालसा बहुत बढी हुई है, जो अत्यन्त अविनयी है, जो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता अर्थात् जिमका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निर्विवेकी है, सबसे ईर्ष्या, द्वेष करनेवाला है, सबकी निन्दा करनेवाला है तथा जो विना किसी अपने प्रयोजनके भी दूसरेकी निन्दा करता रहता है, जो देव शास्त्रोसे भी ईर्ष्या द्वेष करता है, जो अत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त मिन्दनीय है, जो व्यर्थ ही बकवास करता रहता है तथा विना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमें बदलता रहता है, जिसे भोगोपभोगोकी तीव्र लालसा है, जो व्रताका बहाना बनाकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करता है, जो सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनकी तीव्र लालसा है जो बहुत ही अभिमानी है, बहुत ही क्रोधो है बहुत ही मायाचारी है और बहुत ही लोभी है, जिसके हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति आदि कषाएँ तीव्र है, जो क्षणभग्में शान्त हो जाता है और क्षणभग्में क्रोधसे उबल पडता है, जो क्षणभग्में भयभीत हो जाता है और क्षणभग्में ही बहुत बडा शूरवीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्माके स्वरूपमें लीन नहीं है ऐसा पुरुष यदि व्रतोके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी निश्चयसे व्रतोके धारण करनेका अधिकारी नहीं होता अतएव ऐसा पुरुष अणुव्रत धारण करनेके योग्य भी

न निविद्धोऽब्रवा सोऽपि निर्बन्धश्चेत्प्रतोन्मुखः । मृतुमतिर्भोगाकाङ्क्षी स्यान्निष्किस्रस्यो न बन्धक ९
 बर्चात्कालादिसंलम्बो लम्बसहर्षनाम्बित । देशत सर्वतद्वयापि व्रती तस्वद्विधिष्यते ॥१०॥
 विनाऽप्यनेहसो लम्बे कुर्वन्नपि व्रतक्रियाम् । हठादात्मबलाद्वापि व्रतमन्योऽस्तु का क्षति ॥११॥
 किञ्चात्मनो यथाशक्ति तथेच्छन्वा प्रतिक्रियाम् । कस्कोऽपि प्राणिरशास्त्रं कुर्वन्नावर्मं वारित ॥१२॥
 ब्रह्ममात्रक्रियाकूटो भावरिक्ता यहृच्छतः । स्वल्पभोगं फलं तस्यास्तन्माहात्म्याविहासनुते ॥१३॥
 निर्बेशोऽयं यथोक्ताया क्रियाया प्रतिपालनात् । छथनाऽथ प्रमादाद्वा नायं तस्याश्च साधक ॥१४॥
 अभव्यो भव्यमात्रो वा मिथ्यादृष्टिरपि क्वचित् । देशत सर्वतो वापि गृह्णाति च व्रतक्रियाम् ॥१५॥
 हेतुश्चारित्रमोहस्य कर्मणो रसलाघवात् । शुक्ललेह्याबलात्कश्चिद्वाहृतं व्रतमाचरेत् ॥१६॥
 यथास्वं व्रतमादाय यथोक्त प्रतिपालयेत् । सानुराग क्रियामात्रमतिचारविषयितम् ॥१७॥
 एकादशाङ्गपाठोऽपि तस्य स्यात् ब्रह्मरूपतः । आत्मानुभूतिसून्यस्त्वाद्भावतः संविदुज्जित ॥१८॥

नहीं हो सकता ॥३-८॥ अथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है और व्रत धारण करना चाहता है उसके लिए व्रत धारण करनेका निषेध नहीं है क्योंकि जिसकी बुद्धि कोमल है अर्थात् जो दयालु है और भोगोकी आकांक्षा रखता है ऐसा पुरुष यदि बचव्य न हो तो वह चिकित्साके योग्य है ॥९॥ इस सबका अभिप्राय यह है कि काललब्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोका त्याग करनेवाला अथवा पूर्णरूपसे पापोका त्याग करनेवाला व्रती (अणुव्रती या महाव्रती) आत्मतत्त्वका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी मनुष्यको काललब्धि प्राप्त नहीं हुई है तथा काललब्धिके विना जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं है ऐसा मिथ्यादृष्टि पुरुष भी यदि हठपूर्वक अथवा केवल अपने बलसे व्रत पालन करे, तो भी उसमे कोई हानि नहीं है अन्तर केवल इतना ही है कि विना सम्यग्दर्शनके वह व्रती नहीं कहला सकता किन्तु 'व्रतमान्य' (विना व्रतोके भी अपनेको व्रती माननेवाला) माना जाता है ॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोकी रक्षा करनेके लिये चाहे मिथ्यादृष्टि व्रतोका पालन करे अथवा व्रत पालन करनेकी इच्छा करे तो आर्यव्रती पुरुष उसका निषेध कभी नहीं करते हैं ॥१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा जो पुरुष अपने व्रतोके पालन करनेमे अपने भाव या परिणाम नहीं लगाता तथापि जो अपनी इच्छानुसार व्रतोकी बाह्य क्रियाओको पूर्णरीतिसे पालन करता है उसको भी उन व्रतोके पालन करनेसे थोड़ेसे भोगोपभोगोकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१३॥ इसमे भी इतना विशेष है कि जो व्रतरूप क्रियाओको शास्त्रानुसार पालन करते हैं, उन्हीको उनके पालन करनेका फल मिलता है । जो पुरुष किसी छल-कपटसे अथवा प्रमादसे व्रतरूप क्रियाओ पालन करते हैं उनको उन व्रतोके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नहीं होता ॥१४॥ भव्य जीव या अभव्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्यादृष्टि भी एकदेश या सर्वदेश व्रतोको (अणुव्रतोको या महाव्रतोको) धारण कर लेते हैं ॥१५॥ व्रतोके धारण करनेके लिए चारित्रमोहनीय कर्मका मन्दोदय कारण है । चारित्रमोहनीय कर्मके मन्द उदय होनेपर तथा शुक्ललेह्याके बलसे यह जीव भगवान् अरहन्तदेवके कहे हुए व्रतोको धारण कर सकता है ॥१६॥ अपनी शक्तिके अनुसार अणुव्रत या महाव्रतोको धारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करना चाहिये तथा बडे प्रेमसे अतिचार रहित पालन करना चाहिये और पूर्णक्रिया या विधिके साथ पालन करना चाहिये ॥१७॥ कोई मुनि मिथ्यादृष्टि भी होते हैं । वे यद्यपि ग्यारह अमके पाठी होते हैं और महाव्रतादि क्रियाओको

न बाध्यं पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नार्थं । यतस्तस्योपवेशाद्दे ज्ञानं विद्यन्ति केचन ॥१९॥
 ततः पाठोऽस्ति तेषूच्चै पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता । ज्ञातृतायां च श्रद्धान् प्रतीतीरोचनं क्रिया ॥२०॥
 अर्थास्तत्र यथार्थत्वमित्याशङ्क्यं न कोचिरे । जीवाजीवास्तिकायानां यथार्थत्वं न सम्भवात् ॥२१॥
 किन्तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति प्रत्यक्षाज्ञानगोचर । येन तज्ज्ञानमात्रेऽपि तस्याज्ञानं हि वस्तुत ॥२२॥

तत्रोक्तेकोऽस्ति विख्यात परीक्षाविक्रमोऽपि य ।

न स्याच्छ्रद्धानुभूति सा तत्र मिथ्यादृष्टि स्फुटम् ॥२३॥

अस्तु सूत्रानुसारेण स्वसंविद्यविरोधिना । परीक्षाया सहत्वेन हेतोर्बलवताऽपि च ॥२४॥
 दृश्यते पाठमात्रत्वाद् ज्ञानस्यानुभवस्य च । विशेषोऽध्यक्षाको यस्माद्दृष्टान्तावपि संमत ॥२५॥
 यथा विक्रितसक कश्चित्पराङ्मनस्येवनाम् । परोपवेशवाक्याद्वा जानन्मानुभवत्यपि ॥२६॥
 तथा सूत्रार्थवाक्यार्थात् जानन्नाप्यात्मलक्षण । नास्वावयति मिथ्यात्वकर्मणो रसपाकत ॥२७॥

बाह्यरूपसे पूर्णरूपसे पालन करते हैं तथापि उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता इसलिए वे अपने परिणामोके द्वारा सम्यग्ज्ञानसे रहित ही होते हैं ॥१८॥ यहाँपर कदाचित् कोई यह शंका करे कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनिको जो ग्यारह अंगका ज्ञान होता है वह केवल पाठमात्र होता है उसके अर्थोका ज्ञान उसको नहीं होता । परन्तु यह दाका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रोमे यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके उपदेशसे अन्य कितने ही भव्य जीवोको सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञान प्रगट हो जाता है अर्थात् उनके उपदेशको सुनकर कितने ही भव्यजीव अपने आत्मस्वरूपको पहचानने लगते हैं उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाता है और वे रत्नत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१९॥ इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके ग्यारह अंगोंका ज्ञान पाठ मात्र भी होता है और उस पाठके सब अर्थोका ज्ञान भी होता है । उस ज्ञानमे श्रद्धान होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया होती है ॥२०॥ इतना सब होनेपर भी विद्वानोको उस ज्ञानमे या श्रद्धानमे अथवा क्रियामे यथार्थपनेकी शंका नहीं करनी चाहिये । भावार्थ—ऐसे ऊपर लिखे मिथ्यादृष्टि मुनियोका वह ज्ञान श्रद्धान या आचरण यथार्थ होता है ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थ होनेकी सम्भावना भी नहीं होती है । भावार्थ—ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोका ज्ञान श्रद्धान या आचरण आदि सब मिथ्या ही होता है यथार्थ या सम्यक् नहीं होता ॥२१॥ ग्यारह अंगोको जाननेवाले ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके ज्ञानमे प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जानने योग्य कोई ऐसी विशेषता होती है जिससे इतना ज्ञान होनेपर भी वह ज्ञान वास्तवमे मिथ्याज्ञान कहलाता है ॥२२॥ इसमे इतना और समझ लेना चाहिये कि यद्यपि ऐसा मिथ्यादृष्टि-मुनि जीवादिक पदार्थोकी परीक्षा कर सकता है तो भी उसके शुद्ध आत्माकी अनुभूति कभी नहीं होती ॥२३॥ अथवा स्वानुभूतिका अविरोधी जो एकादशांग सूत्रपाठ है वह बना रहे, परन्तु परीक्षाकी योग्यतासे और बलवान हेतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञानसे और अनुभवमे प्रत्यक्ष विशेषता या भेद है तथा दृष्टान्तसे भी यही बात सिद्ध होती है जैसा कि आगे दिखलाते हैं ॥२४—२५॥ जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरेके उपदेशके वाक्योसे दूसरेके शरीरमे होनेवाले रोगोके दुखोको जानता है परन्तु वह उन दुखोका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष शास्त्रोमे कहे हुए वाक्योके अनुसार आत्माके स्वरूपको जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे

सिद्धमेवाकताऽप्येतन्मिथ्यादृष्टे क्रियावत् । एकादशाङ्गपाठेऽपि ज्ञानेऽप्यज्ञानसेव तत् ॥२८
 न आत्मबुद्धं क्रियामत्रे नानुरागोऽस्य लेशतः । रागस्य हेतुसिद्धत्वाद्द्विषुद्धेस्तत्र सम्भवात् ॥२९
 सूत्राद्द्विषुद्धिस्थानानि सन्ति मिथ्यादृष्टि क्वचित् । हेतोश्चारित्रमोहस्य रसपाकस्य लाघवात् ॥३०
 ततो विशुद्धिसंखिद्येरन्यथानुपपत्तित । मिथ्यादृष्टेरकस्य स्यात्सद्व्रतेष्वनुरागिता ॥३१
 ततः क्रियानुरागेण क्रियामात्राच्छुभाजवात् । सद्व्रतस्य प्रभावात्स्यादस्य प्रवेयकं सुखम् ॥३२
 किन्तु कश्चिद्विज्ञेवोऽस्ति जिनदृष्टो यथागमात् । क्रियावानपि येनायमचारित्रो प्रमाणितः ॥३३
 सम्यग्दृष्टेस्तु तत्सर्वं यथाणुव्रतपञ्चकम् । महाव्रत तपश्चापि श्रेयसे चाभ्युत्थाय च ॥३४
 अस्ति वा द्वादशाङ्गद्विषाठस्तज्ज्ञानमित्यपि । सम्यग्ज्ञानं तदेवैकं मोक्षाय च वृणात्मनः ॥३५
 एवं सम्यक् परिज्ञाय अद्वय आनन्दकोसमे । सम्यक्वर्धमिहामुत्र कर्तव्यो व्रतसंग्रह ॥३६

उसका आस्वादन या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है कि अणुव्रत या महाव्रत क्रियाओको पालन करनेवाले इस मिथ्यादृष्टिका ज्ञान यद्यपि ग्यारह अक तकका ज्ञान है तथापि शुद्ध आत्माके अनुभवके विना वह ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है ॥२८॥ यहाँपर कदाचित् कोई यह शका करे कि मिथ्यादृष्टिके व्रतोंके पालन करने रूप क्रियाओंमें लेशमात्र भी अनुराग नहीं होता होगा ? सो भी ठीक नहीं है क्योंकि मिथ्यादृष्टिके व्रतोमें अनुराग होना हेतुपूर्वक सिद्ध हो जाता है तथा व्रतोमें अनुराग होनेका हेतु उसके आत्मामें विशुद्धिका होना है ॥२९॥ मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी आत्माकी विशुद्धि होती है इसका कारण यह है कि कभी-कभी मिथ्यादृष्टिके भी चारित्रमोहनीय कर्मका उदय मन्द होता है तथा चारित्रमोहनीय कर्मके मन्द उदय होनेसे उस मिथ्यादृष्टिके भी कितने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते हैं ऐसा शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है ॥३०॥ यह नियम है कि आत्माकी विशुद्धि मोहनीय कर्मके मन्द उदयसे होती है । मोहनीय कर्मके मन्द उदय हुए विना आत्माकी विशुद्धि कभी नहीं होती । मिथ्यादृष्टिके चारित्रमोहनीय कर्मका मन्द उदय होता है इसलिए उसके आत्मामें विशुद्धि होना अनिवार्य है क्योंकि जहाँ-जहाँ चारित्रमोहनीय कर्मका मन्द उदय होता है वहाँ-वहाँ विशुद्धि अवश्य होती है और जहाँ-जहाँ आत्माकी विशुद्धि होती है वहाँ-वहाँ व्रतोमें अनुराग अवश्य होता है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी चारित्रमोहनीय कर्मका मन्द उदय होता है, मोहनीयकर्मके मन्द उदय होनेसे आत्माकी विशुद्धि होती है और आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके व्रतोमें अनुराग होता है ॥३१॥ इस प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुषके व्रतरूप क्रियाओके पालन करनेमें अनुराग हो जाता है । व्रतोमें अनुराग होनेसे वह क्रियारूप व्रतोको पालन करता है तथा व्रतरूप क्रियाओको पालन करनेसे शुभ कर्मोंका आस्रव होता है । इस प्रकार श्रेष्ठ व्रतोंके पालन करनेसे उस मिथ्यादृष्टि पुरुषको भी नव प्रवेयकतकके सुख प्राप्त होते हैं ॥३२॥ इतना सब होनेपर भी मिथ्यादृष्टिमें कोई ऐसी विशेषता होती है जिसको भगवान् अरहन्तदेव ही देखते हैं अथवा वह विशेषता शास्त्रोंसे जानी जाती है । उस विशेषताके कारण ही महाव्रत आदि व्रतोंकी पूर्ण क्रियाओको पालन करता हुआ भी वह चारित्र-रहित कहलाता है ॥३३॥ किन्तु सम्यग्दृष्टि-पुरुषके उस दर्शनमोहनीय कर्मका अभाव हो जाता है इसलिए उसके पाँचो अणुव्रत, पाँचो महाव्रत और बारह प्रकारका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाला होता है और परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवाला होता है ॥३४॥ अथवा यो कहना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादशांगका पाठ है अथवा उसका ज्ञान है वह सब सम्यग्ज्ञान कहलाता है और वह सम्यग्ज्ञान अकेला ही मोक्षका कारण होता है ॥३५॥ इस प्रकार उत्तम श्रावकोंको

सम्यग्दृशाञ्च निष्पत्त्यज्ञातिनाञ्च्यथ सत्कृतः । अभव्येनापि भव्येन कर्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥३७॥
 व्रतं पुण्यक्रिया साध्वी क्वापि नास्तीह निष्फला । यथापात्रं यथायोग्यं स्वर्गभोगविस्तफला ॥३८॥
 पारम्पर्येण केवाचिद्व्यवधानं सत्क्रिया । पञ्चानुत्तरविमाने मुदे प्रेयेयकाविदुः ॥३९॥
 केवाचिद्व्यवधानसाधिव्येसे सामराध्वि । भाषनादित्रयेषुचै सुधापानाय जायते ॥४०॥
 मनुष्याणां च केवाचिद्व्यवधानं पदात्तये । चक्रित्स्वार्थाद्व्यवधानं पदसम्प्राप्तिहेतवे ॥४१॥
 उत्तमभोगपूर्वेषु सुखं कल्पतकञ्जवम् । एतत्संबन्धं मध्ये श्रेयसः फलितं महत् ॥४२॥
 सत्कुले जन्म वीर्यापुत्रपुत्रादि निरामयम् । गृहे सम्पदपर्यन्ता पुण्यस्यैतत्फलं विदुः ॥४३॥
 साध्वी भार्या कुलोत्पन्ना भवुंश्छन्वानुगामिनो । सूनव पितुराज्ञायामनगच्छिताश्रयाः ॥४४॥
 सधर्मभ्रातृवर्गाश्च सानुकूलाः सुसंहता । स्निग्धाश्चानुचरा यावद्वैतपुण्यफलं वगु ॥४५॥
 जैनधर्मे प्रतीतिश्च सयमे शुभभावना । ज्ञानशक्तिश्च सूत्रार्थे गुरवश्चोपदेशकाः ॥४६॥

अच्छी तरह समझकर और उसपर पूर्ण यथार्थ श्रद्धा रखकर इस लोक और परलोककी विभूतियोंको प्राप्त करनेके लिये व्रतोंका संग्रह अवश्य करना चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यग्दृष्टिको या मिथ्यादृष्टिको, भव्य जीवको अथवा अभव्य जीवको सबको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम व्रत अवश्य पालन करने चाहिये ॥३७॥ इसका भी कारण यह है कि पुण्य प्राप्त करनेवाली व्रतरूप श्रेष्ठक्रिया कभी निष्फल नहीं होती । व्रत पालन करनेवाला जैसा पात्र हो और जैसी योग्यता रखता हो उसीके अनुसार उसे स्वर्गादिकके भोगोपभोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते हैं ॥३८॥ इन्हीं महाव्रतादिक व्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेसे कितने ही जीवोंको परम्परासे मोक्ष प्राप्त हो जाती है अथवा नव प्रेयेयकोंके सुख वा विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थसिद्धि इन पंच अनुत्तर विमानोंके सुख प्राप्त होते हैं ॥३९॥ अथवा कितने ही जीवोंको सोलह स्वर्गोंके सुख प्राप्त होते हैं । वहाँपर वे सागरोपर्यन्त इन्द्रियजन्य सुखोंका अनुभव करते रहते हैं और अमृतपान किया करते हैं तथा कितने ही जीव उन व्रतोंके प्रभावसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंमें उत्पन्न होकर अपनी आयुपर्यन्त अमृतपान किया करते हैं ॥४०॥ उत्तम व्रत पालन करनेवाले सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको मनुष्य पर्यायमें भी तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, अथवा अर्द्धचक्रवर्ती पद प्राप्त होता है ॥४१॥ अथवा व्रत पालन करनेसे उत्तम भोगभूमिमें कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते हैं ऐसे-ऐसे महाफलोंका प्राप्त होना या अनुक्रमसे समस्त फलोंका प्राप्त होना आदि सब व्रत पालन करने रूप श्रेष्ठ क्रियाओंका ही फल है ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं ॥४२॥ श्रेष्ठ कुलमें जन्म होना, बड़ी आयुका प्राप्त होना, नीरोग और बलवान् शरीर प्राप्त होना और घरमें अपार लक्ष्मीका प्राप्त होना आदि सब व्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यका ही फल समझना चाहिए ॥४३॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई, पतिके आज्ञानुसार चलनेवाली और अच्छे स्वभाववाली स्त्रीका प्राप्त होना पुण्यका ही फल समझना चाहिये । पिताकी आज्ञासे जिनका मन किञ्चित्मात्र भी चलायमान न हो ऐसे पुत्रोंका प्राप्त होना भी पुण्यका फल कहा जाता है । अपने धर्मको अच्छी तरहसे पालन करनेवाले, अपने अनुकूल रहनेवाले और सब मिलकर इकट्ठे रहनेवाले ऐसे भाई-बन्धुओंका प्राप्त होना भी पुण्यका फल कहा जाता है तथा अपनेपर सदा प्रेम और भक्ति करनेवाले सेवकोंका प्राप्त होना भी पुण्यका फल कहा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुटुम्बकी सामग्रीका प्राप्त होना व्रत पालन करने रूप पुण्यका फल कहा जाता है ॥४४-४५॥ जैनधर्ममें श्रद्धान होना, सयम

सर्वस्वम् सहायस्य स्पष्टाकरं वाक्पाठवम् । सौष्टवं चकुरादीनां मनीषा प्रतिनाम्बिता ॥४०
 सुखस्य सर्वलोकेऽस्मिन् शरविन्दुसमप्रभम् । शासनं स्याच्चतुस्तल्पं पुण्यभाषां न संशयः ॥४८
 विजय स्याद्विरिभ्यस्तत्प्रतापस्तच्छिरोनति । बण्डाकषोऽप्यरिभ्यश्च सर्वं सत्पुण्यपाकतः ॥४९

चक्रित्वं सन्नुपत्वं वा नहि पुण्याहते वचन्ति ।

अकस्मादबकाकाभो धनलाभोऽप्यधिस्तात् ॥५०

ऐश्वर्यं च महत्त्वं च सौहार्दं सर्वमान्यता । पुण्यं विना न कस्यापि विद्याविज्ञानकौशलम् ॥५१
 अथ किं बहुनोक्तेन त्रैलोक्येऽपि च यत्सुखम् । पुण्यायतं हि तत्सर्वं किञ्चित्पुण्यं विना नहि ॥५२
 तत्प्रसीदायुना प्राज्ञ मद्बुधं श्चुषु फामन । सर्वाभयविनाशाय पितृ पुण्यरसायनम् ॥५३
 प्रोवाच फामनो नाम्ना ध्रावक सर्वज्ञास्त्रचित् । पुण्यहेतौ परिज्ज्ञाते तत्कर्तुंमपि चोत्सहेत् ॥५४
 श्चुषु ध्रावक पुण्यस्य कारणं बन्धिस साम्प्रतम् । वेज्ञातो विरतिर्नाम्नायुजतं सर्वतो महत् ॥५५
 ननु विरतिस्त्रयोऽपि साकांक्षो व्रतवाचक । केच्यइव किंप्रमात्रेऽव कस्मिन् सा वचाच न ॥५६

धारण करनेके लिये शुभ भावनाओका होना, सूत्रोंका या समस्त जैनशास्त्रोंका अर्थ समझने योग्य या दूसरोंको प्रतिपादन करने योग्य अपने ज्ञानकी शक्तिका प्राप्त होना, रत्नत्रयका उपदेश देनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मस्त्रिया पुरुषोंका साथ होना अथवा धर्मस्त्रिया पुरुषोंकी सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट अक्षरोंका उच्चारण होना, वचनोंके कहनेकी चतुरता प्राप्त होना, नेत्र, नाक, कान आदि इन्द्रियोंकी सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशाली बुद्धिका प्राप्त होना, शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान अत्यन्त निर्मल और समस्त लोकमे व्याप्त होनेवाला सुयशका मिलना और जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके ऐसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पुण्यवान् पुरुषोंको ही प्राप्त होता है इसमे सन्देह नहीं है ॥४६-४८॥ बड़े-बड़े महायुद्धोमे समस्त शत्रुओंको नाशकर विजय प्राप्त करना, वे सब शत्रुराजा अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे ऐसा प्रताप प्राप्त होना और समस्त शत्रु राजाओसे दण्ड वसूल करना आदि सब श्रेष्ठ पुण्यके ही फलसे प्राप्त होता है ॥४९॥ पुण्य कर्मके उदयके विना न तो कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है और न कभी श्रेष्ठ राजा होता है । अकस्मात् स्त्रीका प्राप्त हो जाना, विना ही इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, ऐश्वर्य या विभूतियोंका प्राप्त होना, बढ्पन प्राप्त होना, सबके साथ मित्रता प्राप्त होना, समस्त लोकमे माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञान और कुशलता प्राप्त होना आदि समस्त सुखकी सामग्री विना पुण्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होती है ॥५०-५१॥ बहुत कहनेसे क्या ? थोड़ेसेमे इतना समझ लेना चाहिये कि तीनो लोकोमे जितना भी सासारिक सुख है वह सब पुण्य कर्मके ही उदयसे प्राप्त होता है । विना पुण्यके किञ्चित्मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥५२॥ इसलिए हे बुद्धिमान् और विद्वान् फामन ! तू अब प्रसन्न हो और मेरी बात सुन ! तू अब ससारबन्धी समस्त रोगोंको (ससारके दुःखोंको) दूर करनेके लिए पुण्यरूपी रसायन पी ॥५३॥ यह बात सुनकर समस्त शास्त्रीका जाननेवाला फामन नामका ध्रावक कहने लगा कि पुण्यके कारणोंको जान लेनेपर ही तो कोई भी ध्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ॥५४॥ इसके उत्तरमे ध्रावक कहने लगे कि हे ध्रावकोत्तम फामन ! सुन । मैं अब आगे पुण्यके कारणोंको बतलाता हूँ । पत्थी पापोंका एकदेश त्याग करना अनुव्रत है और (उन्ही पत्थी पापोंका) पूर्ण-रीतिसे त्याग करना महाव्रत है ॥५५॥ यह सुनकर फामन कहने लगा कि व्रतोंको कहनेवाला

हिंसाया विरति प्रोक्ता तथा धानुत्पभावणात् । चौर्याद्विरति ख्याता स्यादब्रह्मपरिग्रहात् ॥५७
 एभ्यो देशतो विरतिर्गृह्योग्यमणुव्रतम् । सर्वतो विरतिर्नाम मुनियोग्य महाव्रतम् ॥५८
 ननु हिंसास्त्वं किं नाम का नाम विरतिस्तत् । किं देशत्वं यथाग्नायाद् ब्रूहि मे व्रततो वर ॥५९
 हिंसा प्रमत्तयोगाद्दे यत्प्राणव्यपरोपणम् । लक्षणात्लक्षिता सूत्रे लक्षश पूर्वसूरिभिः ॥६०
 प्राणा पञ्चेन्द्रियाणीह धाम्नोऽङ्गबलत्रयम् । नि श्वासोच्छ्वाससज्ज स्यादायुरेकं वशेति च ॥६१

उक्तं च—

पञ्चवि इन्द्रिय पाणा मण च्चिकाएण तिष्णि बलपाणा ।

आणपाणप्पाणा आउगपाणेण ह्ति व्ह पाणा ॥२६

एकाक्षे तत्र अक्षारो द्वीन्द्रियेषु वदेव ते । त्र्यक्षे सप्त अक्षराक्षे विद्यन्तेऽष्टौ यथागमात् ॥६२
 नवासंज्ञिनि पञ्चाक्षे प्राणाः सन्निनि ते वक्षः । मत्वेति किल छद्यस्यै कर्तव्य प्राणरक्षणम् ॥६३

यह विरति शब्द सापेक्ष है । सो पहले तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये कितना त्याग करना चाहिये और कितनेका त्याग करना चाहिये । यह सब आज बतलान चाहिये ॥५६॥ ग्रन्थकार कहने लगे कि हिंसाका त्याग करना चाहिये, झूठ बोलनेका त्याग करना चाहिये, चोरीका त्याग करना चाहिये, अब्रह्म या कुशीलका त्याग करना चाहिये और परिग्रहक त्याग करना चाहिये ॥५७॥ इन पाँचो पापोका एकदेश त्याग करना सो गृहस्थोके धारण कर योग्य अणुव्रत कहलाता है तथा इन्ही पाँचो पापोको पूर्णरीतिसे त्याग करना सो मुनियोके धारण करने योग्य महाव्रत कहलाता है ॥५८॥ यह सुनकर फामन फिर पूछने लगा कि हिंसा किसक कहते हैं, विरति शब्दका क्या अर्थ है और एकदेश किसको कहते हैं । हे वक्ताओमे श्रेष्ठ आचार्य परम्परासे चला आया इनका लक्षण मुझे बतलाइये ॥५९॥ इस प्रश्नके उत्तरमे ग्रन्थकार कहने लगे कि प्रमादके योगसे प्राणोका व्यपरोपण करना, कषायके निमित्तसे प्राणोका वियोग करना हिंसा है । पहलेके आचार्योने शास्त्रोमे इस हिंसाका स्वरूप अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०॥ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल और कायबल ये तीनों बल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये दश प्राण कहलाते हैं ॥६१॥

कहा भी है—पाँचो इन्द्रियाँ प्राण हैं, मन, वचन, काय ये तीनों बल प्राण हैं, श्वासोच्छ्वास प्राण है और आयु प्राण है । इस प्रकार दस प्राण हैं ॥२६॥

इन प्राणोमेसे वृक्षादिक वा पृथ्वीकायादिक एकेन्द्रिय जीवोके एक स्पर्शन इन्द्रियप्राण दूसरा कायबलप्राण, तीसरा श्वासोच्छ्वासप्राण और चौथा आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते हैं । लट, शंख आदि दोइन्द्रिय जीवोके छह प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना दो इन्द्रियप्राण, कायबल वचनबल दो बलप्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास ये छह प्राण होते हैं । चीटी चीटा खटमल आदि तेइन्द्रिय जीवोके सात प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ, कायबल वचनबल ये दो बल, आयु और श्वासोच्छ्वास । भौरा, मक्खी आदि चौइन्द्रिय जीवोके आठ प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये चार इन्द्रियाँ, कायबल वचनबल, आयु और श्वासोच्छ्वास । पानीके सर्प आदि असेनी पंचेन्द्रिय जीवोके नौ प्राण होते हैं । स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये पाँचो इन्द्रियाँ, कायबल, वचनबल, आयु और श्वासोच्छ्वास । मनुष्य, स्त्री, गाय, भैंस, कबूतर, चिड़िया आदि सेनी पंचेन्द्रिय जीवोके मन भी होता है इसलिये उनके दशो प्राण होते हैं । इस

अत्रैकाधाविजीवाः स्युः प्राणस्योपलक्षणात् । प्राणाविमत्त्वं जीवस्य नेतरस्य कदाचन ॥६४
 प्रसङ्गाच्च विमत्त्वं वाच्यं प्राणिनि कायकम् । तत्स्वरूप परिज्ञाय तत्रधां कर्तुमर्हति ॥६५
 सन्ति जीवसमासस्ते सक्षेपाच्च चतुर्बन्ध । व्यासावसंख्यभेदाश्च सन्त्यनस्ताश्च भावतः ॥६६
 तत्र जीवो महिकाय सूक्ष्म स्थूलश्च स द्विधा । पर्याप्तापर्याप्तकार्थ्या भेदान्यां स द्विधाऽप्यवा ॥६७
 प्रत्येकं तस्य भेदा स्युश्चत्वारोऽपि च तद्यथा । शुद्धाभूमिमिजीवश्च भूकायो भूमिकायिक ॥६८
 शुद्धा प्राणोज्ज्वला भूमिर्यथा स्याद्ब्रह्ममृत्तिका । भूजीवोऽस्यैव भूमौ यो ब्रान्नेत्यति गत्यन्तरात् ॥६९
 भूरेव यस्य कायोऽस्ति यद्दान्त्यगतिर्भुव । भूशरीरस्तत्वात्वेऽस्य स भूकाय इत्युच्यते ॥७०
 भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगती गन्तुमुत्सुक । स समुद्रघातावस्थायां भूकायिक इति स्मृत ॥७१
 एवमग्निजलादीनां भेदाश्चत्वार एव ते । प्रत्येक चापि ज्ञातव्या सर्वज्ञानानतिक्रमात् ॥७२

प्रकाश इन जीवोंके प्राण होते हैं । यह सब समझकर गृहस्थ लोगोको प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥६२-६३॥ यहाँपर प्राण शब्दसे एकेंद्रिय वा दोइन्द्रिय आदि जीव समझने चाहिये । इसका भी कारण यह है कि समारमे प्राणघारी जीव ही हैं, जीवोंके ही प्राण होते हैं । जीवोंके सिवाय अन्य किसी पदार्थके भी प्राण नहीं होते ॥६४॥ यहाँपर अहिंसा वा जीवोंकी रक्षाका प्रकरण है इसलिये प्रसंग पाकर सक्षेपसे जीवोंके भेद बतलाते हैं क्योंकि जीवोंके भेदोको और उनके स्वरूपको जानकर ही श्रावक लोग उन जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं ॥६५॥ यदि जीवोंके अत्यन्त सक्षेपसे भेद किये जायें तो चौदह होते हैं । यदि समस्त जीवोंके विस्तारके साथ भेद किये जायें तो असंख्यात भेद होते हैं तथा यदि भावोंकी अपेक्षासे उन जीवोंके भेद किये जायें तो अनन्त भेद हो जाते हैं ॥६६॥ आगे चौदह जीवसमासोको या जीवोंके चौदह भेदोको बतलाते हैं । जीवोंके मूल भेद दो हैं—व्रस और स्थावर । उनमेंसे स्थावर जीव पाँच प्रकारके हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । आगे सबसे पहले इन्ही स्थावर जीवोंके भेद बतलाते हैं । पृथ्वीकायिक जीवोंके दो भेद हैं—स्थूल और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके भी दो-दो भेद हैं—एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोंमेंसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते हैं—शुद्धपृथ्वी, पृथ्वीजीव, पृथ्वीकाय और पृथ्वीकायिक ॥६८॥ जो पृथ्वी प्राणरहित है उसको शुद्ध पृथ्वी कहते हैं जैसे जली हुई मिट्टी । जो जीव किसी दूसरी गतिसे पृथ्वीमें आनेवाला है अर्थात् जिसने अन्य गति छोड़ दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड़ दिया है और पृथ्वीकायिकमें उत्पन्न होनेवाला है जो पृथ्वीकायिकमें उत्पन्न होनेके लिये विग्रहगतिमें आ रहा है ऐसे जीवको पृथ्वीजीव कहते हैं ॥६९॥ पृथ्वी ही जिसका शरीर है अथवा जो पृथ्वीकायमें विद्यमान है, पृथ्वीकायके सिवाय जिसकी और कोई गति नहीं है अथवा पृथ्वीरूप शरीरको जो धारण कर रहा है उसको पृथ्वीकाय कहते हैं ॥७०॥ तथा जो जीव अभी पृथ्वीकायमें विद्यमान है परन्तु पृथ्वीकायकी गतिको छोड़कर अन्य गतिमें जानेके लिए तैयार है तथा अन्य गतिमें जानेके लिए समुद्रघात कर रहा है उसको पृथ्वीकायिक कहते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके भी चार-चार भेद समझने चाहिए अर्थात् जल, जलजीव, जलकाय और जलकायिक ये चार जलके भेद हैं । अग्नि, अग्निजीव, अग्निकाय और अग्निकायिक ये चार अग्निके भेद हैं । वायु, वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय ये चार वायुके भेद हैं । वनस्पति, वनस्पतिजीव, वनस्पतिकाय और वनस्पतिकायिक ये चार वनस्पतिके भेद हैं । इन सब भेदोंका स्वरूप भगवान् सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार जान लेना

सूक्ष्मकर्मोद्योगज्जाता सूक्ष्मा जीवा इतीरिता । सन्त्यघातिसरीरास्ते वक्ष्यान्लक्षणविभिः ॥७३

उक्तं च—

नहि जेषि पडिल्लमं पुडवीत्तराहि अग्निधारार्हि । ते हुति सुहमकाया इयरे पुम धूलकाया च ॥२७
सूक्ष्मकर्मोद्योगज्जाता. स्थूला जीवा स्थूलकाणात् । सन्ति घातिसरीरास्ते वक्ष्यान्लक्षणविभिः ॥७४

उक्तं च—

धातिसरीरा बूला अघातिसरीरा हवे सुहमा ॥२८

किञ्च स्थूलशरीरास्ते वयश्चिक्व वयश्चिदाभिता । सूक्ष्मकायास्तु सर्वत्र त्रैलोक्ये घृतवद्घटे ॥७५

उक्तं च—

आधारधरा पञ्चमा सञ्चत्य गिरन्तरा सुहमा ॥२९

प्रत्येकं ते द्विधा प्रोक्ता केवलज्ञानलोचने । पर्याप्तकाश्चाप्याप्यास्तास्तेषां लक्षणमुच्यते ॥७६

पर्याप्तको यथा कश्चिद्देवाद्यत्यन्तराच्युत । अन्धतमां गतिं प्राप्य गृहीतुं वपुस्सुकु ॥७७

चाहिए ॥७२॥ इनमेसे जो जीव सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं । इन सूक्ष्म जीवोंका वज्र, अग्नि, जल आदि किसी भी पदार्थसे कभी भी घात नहीं होता है ॥७३॥

कहा भी है—पृथ्वी तारे अग्नि जल आदि किसी भी पदार्थसे जिनका परिस्खलन नहीं होता अर्थात् जो न तो पृथ्वीसे रुकते हैं, न तारोसे टक्कर खाते हैं, न अग्निमें जलते हैं और न जलसे बहते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं तथा जो जीव पृथ्वीसे रुक जाते हैं, तारोसे टकराते हैं, अग्निसे जल जाते हैं और पानीमें बह जाते हैं उनको स्थूलकाय या स्थूल शरीरको धारण करनेवाले जीव कहते हैं ॥२७॥

जो जीव स्थूलनामके नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको स्थूल जीव कहते हैं क्योंकि स्थूलका जो लक्षण है वह उनमें अच्छी तरह संघटित होता है तथा वज्र अग्नि जल आदिसे उन जीवोंका शरीर घाता जाता है ॥७४॥

कहा भी है—स्थूल जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर घाता जाय और सूक्ष्म जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर किसीसे भी न घाता जाय ॥२८॥

इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका लक्षण बतलाया है । इसमें भी इतना भेद है कि जो स्थूल शरीरको धारण करनेवाले जीव हैं वे सब जगह नहीं हैं किन्तु कहीं-कहींपर किसी न किसीके आश्रय रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वे इन तीनों लोकोंमें सब जगह इस प्रकार भरे हुए हैं जैसे घड़ेमें घी भरा रहता है ॥७५॥

कहा भी है—स्थूल जीव किसीके आधारपर रहते हैं और सूक्ष्म जीव इन तीनों लोकोंमें सब जगह और सदैव भरे रहते हैं ॥२९॥

अब आगे इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक भेद बतलाते हैं । केवलज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले भगवान् अरहन्तदेवोंने उन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येक जीवके दो दो भेद बतलाये हैं—एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक । अब उनका लक्षण कहते हैं ॥७६॥ जो जीव देवयोगसे वा आयु पूर्ण हो जानेसे किसी भी एक गतिको छोड़ कर दूसरी किसी भी गतिमें आकर उत्पन्न होता है तब वह जीव वहीपर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है तथा

उदयपर्याप्तकस्य कर्मणो हेतुमुत्तरात् । सम्युर्ध्वं वपुरावस्ये निरप्रत्युहृत्याऽनुबान् ॥७८
 अपर्याप्तकजीवस्तु नास्त्युते वपुःपूर्णताम् । अपर्याप्तकसंज्ञस्य तद्विपक्षस्य पाकतः ॥७९
 अष्टादशौकभाषेऽस्मिन् भ्वास्तस्यैकस्य मात्रया । आयुरस्य जघन्यं स्यादुत्कृष्टं तावदेव हि ॥८०
 क्षुद्रभवापुरेतद्वा सर्वजघन्यमागमात् । सद्यवापुर्विशिष्टास्ते जीवाभ्यातीव दुःखिताः ॥८१

उक्तं च—

तिग्नि सया छत्तीसा छाषट्ति सहस्र वार मरणाहं । अन्तोमुदुत्सकले तावदिया जेव वृहभवा ॥३०
 अत्रापर्वान्नशब्देन लब्ध्यपर्याप्तको मतः । अपर्याप्तकजीवस्तु स्यात्पर्याप्तक एव हि ॥८२
 एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्ष्म नो देवित मया । ग्रन्थगौरवभीतेर्वा पुनरुक्तमयादपि ॥८३
 किञ्चिद्भूम्यादिवीवानां चतुर्णां प्रोक्तलक्ष्मणम् । धातुचतुष्कमेतेषां सञ्ज्ञा स्याच्चिजनशासनम् ॥८४
 अथ धातुचतुष्काङ्गा सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिताः । साधारणनिकोताङ्गैस्तेष्वनस्पतिकामिकैः ॥८५

उक्तं च—

पुढवी आइचउण्ह निरथयरहारेदेवजिरयङ्गा । अपविट्टिवा विगोदे पविट्टिवङ्गा हवे सेला ॥३१

पर्याप्तकनामा नामकर्मके उदयसे और सब तरहकी बिघ्नवाधाओके अभाव होनेसे वह जीव शरीर बननेके लिए प्राप्त हुई पुद्गलवर्गणाओमे शरीर बननेकी शक्ति उत्पन्न करता है । जब उसकी वह शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण हो जाती है तबसे वह पर्याप्तक कहलाता है और अपनी आयुपर्यन्त पर्याप्तक ही रहता है ॥७७-७८॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकर्मका उदय होता है । यह अपर्याप्तक नामकर्म पर्याप्तक नामकर्मका विरोधी है । उसी पर्याप्तकनामा नामकर्मके विरोधी अपर्याप्तकनामा नामकर्मके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नहीं कर पाता है । शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आयु पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ॥७९॥ इस अपर्याप्तक जीवकी आयु एक स्वासके अठारहवें भाग प्रमाण होती है । यही उसकी जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट आयु है ॥८०॥ शास्त्रोमे बतलाया है कि यह आयु सबसे जघन्य आयु है और क्षुद्रभव धारण करनेवालोकी होती है । इस प्रकारकी आयुको धारण करनेवाले अर्थात् क्षुद्रभव धारण करनेवाले जीव अत्यन्त दुखी होते हैं ॥८१॥

कहा भी है—यह जीव अपर्याप्तनामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियादि सत्रह स्थानोमे एक अन्त-मुहूर्तं समयमे छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण करता है और इतने ही क्षुद्रभव धारण करता है ॥३०॥

यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्तक समझना चाहिए क्योंकि जो निर्वृत्यपर्याप्तक है वह तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निर्वृत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके पर्याप्तनामा नामकर्मका उदय रहता है अपर्याप्तनामा नामकर्मका उदय नहीं रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पृथ्वीकायके भेद बतलाए हैं उसी प्रकार जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक वनस्पतिकायिकके भी भेद समझ लेना चाहिए । ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा पुनरुक्त दोषके भयसे हमने उन सबका लक्षण जुदा नहीं कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण ऊपर कहा जा चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोकी ही जैनशास्त्रोमे धातुसञ्ज्ञा कही गई है ॥८४॥ ये चारो ही धातु अप्रतिष्ठित होते हैं । इनमे वनस्पतिकायिकके साधारण नियमोदिया जीव नहीं रहते ॥८५॥

कहा भी है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थकरोंका शरीर, आहारक शरीर, देवोका शरीर

किन्तु धातुधतुधस्य विष्टे सूक्ष्मप्रमात्रके । एकाका सम्यसख्याता नानन्ता नापि संख्याका ॥८६॥
 अवमर्धं पृथिव्याविकाये यत्नो विधीयताम् । तद्वधादिपरित्यागवृत्त्यभावेऽपि श्रावकैः ॥८७॥
 अनन्तानन्तजीवास्तु स्युर्वनस्पतिकायिका । पूर्ववत्तेऽपि सूक्ष्माश्च बावराश्चेति भेदत ॥८८॥
 पर्याप्तपर्याप्तकाश्च प्रत्येकं चेति ते द्विधा । प्रत्येका साधारणाश्च विज्ञेया जैनशासनात् ॥८९॥
 सूक्ष्मबावरपर्याप्तापर्याप्तानां च लक्षणम् । ज्ञातव्यं यत्प्रागत्रैव निर्बिष्टं नातिविस्तरात् ॥९०॥
 साधारणा निकोताश्च सन्त्येवैकार्यबावका । घृतघटवर्षं सूक्ष्मैर्लोकैऽप्य संभूतोऽस्त्रिण ॥९१॥
 आधाराधेयहेतुत्वाद् बावरा स्युः क्वचित्क्वचित् । तेऽपि प्रतिष्ठिता केचिन्निकोतैश्चाप्रतिष्ठिता ॥९२॥
 तैराश्रिता यथा प्रोक्ता प्रागितो मूलकावय । अनाश्रिता यथैतैश्च श्रीहृयश्चणकावय ॥९३॥
 तत्रैकस्मिन् शरीरेऽपि सन्त्यनन्ताश्च प्राणिन । प्रत्येकाश्च निकोताश्च नाम्ना सूत्रेषु सञ्जिता ॥९४॥

उक्तं च—

एयं निगोयसरीरे जीवा वक्ष्यमाणानो विट्वा । सिद्धेहि अणतगुणा सव्येण वितीदकालेण ॥३२॥

और नारकियोंका शरीर इन आठ स्थानोमें निगोदिया जीव नहीं रहते हैं । इनके सिवाय बाकी जीवोंके शरीर निगोदराशिसे भरे हुए प्रतिष्ठित समझने चाहिए ॥३१॥

इस प्रकार यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों धातुओमें निगोदिया जीव नहीं रहते तथापि इन चारों ही धातुओका पिंड जितना सुईके अग्रभागपर आता है उतने धातुओके पिंडमें असख्यात एकेन्द्रिय जीव होते हैं । उन जीवोंकी संख्या न तो संख्यात होती है और न अनन्त होती है किन्तु असख्यात ही होती है ॥८६॥ इस सबके कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकोंके स्थावर जीवोंकी हिमाका त्याग नहीं होता तथापि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी रक्षाका प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए ॥८७॥ वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त होते हैं तथा उनके भी पहलेके समान स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो भेद होते हैं ॥८८॥ इनमें भी प्रत्येकके दो-दो भेद होते हैं—एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक । जैनशास्त्रोमें इन सबके दो-दो भेद बतलाए हैं—एक प्रत्येक और दूसरे साधारण ॥८९॥ इनमेंसे सूक्ष्म बादर (स्थूल) पर्याप्तक और अपर्याप्तकोका लक्षण पहले बता चुके हैं, इनका जो लक्षण पहले संक्षेपमें बतलाया है वही यहाँपर समझ लेना चाहिये ॥९०॥ साधारण और निगोद ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थको कहनेवाले हैं । जो निगोदका अर्थ है वही साधारणका अर्थ है । ऐसे सूक्ष्म निगोदिया जीवोंसे यह समस्त लोकाकाश इस प्रकार भरा हुआ है जैसे घीका घडा घीसे भरा रहता है ॥९१॥ स्थूल वनस्पतिकायिक जीव इस लोकाकाशमें आधाराधेयरूपसे कहीं-कहींपर रहते हैं । तथा वे स्थूल जीव अन्य कितने ही जीवोंके आधारभूत भी होते हैं और उन स्थूल जीवोंमेंसे कितने तो ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे भरे हुए प्रतिष्ठित हैं और कितने ही ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे रहित अप्रतिष्ठित हैं ॥९२॥ उन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंसे आश्रित रहनेवाले वनस्पतिकायिक स्थूल जीव मूली अदरक आदिक हैं जिनका स्वरूप पहले अच्छी तरह बतला चुके हैं तथा जो अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंसे आश्रित नहीं हैं अर्थात् जिनमें अनन्तानन्त निगोदिया जीव नहीं हैं वे एक स्थूल वनस्पतिकायिक गेहूँ चना आदि हैं ॥९३॥ उन निगोदियोंके एक शरीरमें भी अनन्त जीव होते हैं जो कि अणुगम-सूत्रोमें प्रत्येक और निगोद नामसे कहे गये हैं ॥९४॥

कहा भी है—निगोदिया जीवोंके एक शरीरमें जो अनन्तानन्त जीव होते हैं उनकी संख्या व्यतीत अनादिकालसे तथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनकी संख्यासे अनन्तगुणी है ॥३२॥

फलमेतावद्गुरुस्य तद्गोचस्याथवाचंत् । यत्नस्तत्राद्ये कार्यः आत्मकैर्दुःसमीक्षितः ॥९९॥
 उत्क्रमेकज्ञजीवानां संक्षेपाल्लक्षणं यथा । सांप्रतं द्वीन्द्रियादीनां प्रसादानां बन्धि लक्षणात् ॥९९॥
 तत्फलमं यथा सूत्रे प्रसा द्युर्वीन्द्रियाद्यथ । पर्याप्तापर्याप्तिकाश्च प्रत्येकं ते द्विधा ज्ञाताः ॥९७॥
 कृमयो द्वीन्द्रिया प्रोक्तास्वीन्द्रियाश्च पिपीलिकाः । प्रसिद्धसंज्ञकाश्चैते भ्रमरराजतुर्निन्द्रिया ॥९८॥
 पञ्चेन्द्रिया द्विधा ज्ञेयाः सन्नितोऽसन्नितस्तथा । सन्नितस्तत्र पञ्चाका देवचारकमानुषाः ॥९९॥
 तिर्यञ्चस्तत्र पञ्चाका सन्नितोऽसन्नितस्तथा । प्रत्येकं ते द्विधा ज्ञेया सम्मूर्च्छिताश्च गर्भजाः ॥१००॥
 लब्धपर्याप्तिकास्तत्र तिर्यञ्चो मनुजाश्च ये । असन्नितो भवन्त्येव सम्मूर्च्छिता न गर्भजाः ॥१०१॥
 इति संक्षेपतोऽप्यत्र जीवस्थानान्यद्योक्तवत् । तत्स्वरूप परिज्ञाय कर्तव्या कृत्वा जनैः ॥१०२॥
 व्यपरोपणं प्राणानां जीवाद्द्विद्वेषकारणम् । नाशकारणसामग्री-संनिध्य वा बहिष्कृतम् ॥१०३॥
 अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्य नाशो नैवात्र दृश्यते । किन्तु जीवस्य प्राणैर्म्यो वियोगो व्यपरोपणम् ॥१०४॥
 ननु प्राणवियोगोऽपि स्यादनित्यः प्रभावसात् । यत् प्राणास्तरान् प्राणो लभते नात्र सशयः ॥१०५॥

इस सब कथनके कहनेका-जाननेका और उसके अर्थको समझनेका यही फल है कि जो श्रावक ससारपरिभ्रमणके दु खोसे डरते हैं उनको इन समस्त जीवोकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥९५॥ इस प्रकार संक्षेपसे एकेन्द्रिय जीवोका लक्षण बतलाया । अब आगे दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि त्रसजीवोका लक्षण कहते हैं ॥९६॥ शास्त्रोमे त्रसजीवोका लक्षण 'द्वीन्द्रियाद्यत्प्रसा' अर्थात्—'दो इन्द्रियको आदि लेकर त्रस हैं' ऐसा कहा है । उन सब त्रसजीवोमेसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक ॥९७॥ लट, गेंडुए आदि जीव दोइन्द्रिय कहलाते हैं, चीटी, चीटा, खटमल आदि तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं तथा भौरा, मक्खी ततैया, बर्र, लेंप वा दीपकपर आनेवाले छोटे छोटे उडनेवाले जानवर सब चौइन्द्रिय कहलाते हैं, ये सब जीव ससारमे प्रसिद्ध हैं ॥९८॥ पंचेन्द्रिय जीवोके दो भेद हैं—एक सैनी और दूसरे असैनी । उनमेंसे देव, नारकी और मनुष्य सब सैनी पचेन्द्रिय कहलाते है ॥९९॥ ससारमे जितने पचेन्द्रिय तिर्यच हैं वे दो प्रकारके है—एक सैनी और दूसरे असैनी । वे दोनो ही प्रकारके तिर्यच दो दो प्रकारके हैं एक गर्भसे उत्पन्न होनेवाले गर्भज और दूसरे सम्मूर्च्छन ॥१००॥ इनमे जो लब्धपर्याप्तक तिर्यच हैं वे सब असैनी होते हैं और जो लब्धपर्याप्तक मनुष्य है वे सब सम्मूर्च्छन होते हैं तथा लब्ध-पर्याप्तक तिर्यच भी सम्मूर्च्छन ही होते हैं । लब्धपर्याप्तक चाहे तिर्यच हो चाहे मनुष्य हो वे सब सम्मूर्च्छन ही होते हैं गर्भज नही होते । स्त्रियोके कुच या काँख आदि स्थानोमे सम्मूर्च्छन मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे जीवोके स्थान बतलाए । इन सबका स्वरूप समझकर श्रावकोको इन समस्त जीवोपर कृत्वा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ अब आगे व्यपरोपण शब्दका अर्थ बतलाते हैं । जीवसे उसके प्राणोको अलग करना—वियोग करना व्यपरोपण कहलाता है अथवा प्राणोके नाश करनेकी सामग्रीका इकट्ठा करना अथवा प्राणोको जीवसे सर्वथा अलग कर देना व्यपरोपण है ॥१०३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि इस ससारमे जीवद्रव्यका तो नाश कभी होता ही नहीं है किन्तु जीवद्रव्यसे उसके वर्तमान आयु, स्वासोच्छ्वास आदि प्राणोका वियोग हो जाता है । इसीको प्राणोका व्यपरोपण वा हिंसा कहते हैं ॥१०४॥ कदाचित् यहाँपर कोई यह शंका करे कि प्राणोका वियोग होना भी अनित्य है, होता ही रहता है । क्योंकि बिना मारे भी जीव मरते ही हैं तथा वे जीव फिर अन्य प्राणोको धारण करते ही हैं इसमे कोई सन्देह नहीं है यह बात प्रमाणसे सिद्ध है । अतएव जब प्राणोका वियोग होना अनित्य

मैत्रं प्राणान्तरप्राप्तौ पूर्वप्राणप्रपीडनात् । प्राणभृद्वु खमाप्नोति निर्वाक्यं भारजास्तिकम् ॥१०६
 कर्मसासं हि बध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात् । येन तेन न कर्तव्या प्राणिपीडा कदाचन ॥१०७
 ततो न्यायगतं चैतच्छब्दाधारं चित् । कायेन मनसा वाचा तत्तत्सर्वं परित्यजेत् ॥१०८
 तस्मात्सं मा बवासत्यं चौर्यं मा चर पापकृत् । मा कुर्व मेघुनं काञ्चिन्मूर्च्छां वस परित्यज ॥१०९
 यत् । क्रियाभिरैताभि प्राणिपीडा भवेद् ध्रुवम् । प्राणिनां पीडयाऽऽद्यं बन्ध स्यात्पापकर्मण ॥११०
 तथेकाकाविपञ्चाक्षपयन्ते बुद्धभीरुणा । वास्तव्य निर्भयं वान मूलं व्रततरोरिव ॥१११
 नन्वेवमीर्यासमितौ सावधानमुनावपि । अतिव्याप्तिर्भवेत्कालप्रेरितस्य मृतौ चित् ॥११२
 मैत्रं प्रमत्तयोगत्वाद्धेतोरध्यक्षाप्रतः । तस्याभावांमुनौ तत्र नातिव्याप्तिर्भविष्यति ॥११३
 एवं यत्रापि चान्यत्र मुनौ वा गृह्मेषिनि । नैव प्रमत्तयोगोऽस्ति न बन्धो बन्धहेतुकः ॥११४

है और प्राणोका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोको धारण कर ही लेता है तब फिर प्राणोका वियोग करनेमें कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परन्तु यह शका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब इस जीवके प्राणोका वियोग होता है तब उन प्राणोको बहुत ही पीडा होती है तथा प्राणोको पीडा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दुःख होता है जो वचनसे कहा भी नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बात यह है कि प्राणियोकी पीडा करनेसे यह जीव बहुतसे असातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है, इसलिए श्रावकोको या गृहस्थोको प्राणियोकी पीडा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह बात न्यायपूर्वक सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कार्य इस जीवको दुःख देनेवाले हैं, जिन कार्योंसे अन्य जीवोको किसी भी प्रकारकी बाधा वा दुःख पहुँचता हो, उन सब कार्योंका मनसे, वचनसे और कायसे त्याग कर देना चाहिए ॥१०८॥ अतएव हे वत्स । फामन । तू कभी झूठ मत बोल, अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करनेवाली चोरी कभी मत कर, कुशील सेवन कभी मत कर और किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा परिग्रह रखनेकी लालसा मत कर ॥१०९॥ क्योंकि झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने से और परिग्रहकी अधिक लालसा रखनेसे प्राणियोको पीडा अवश्य होती है, तथा प्राणियोको पीडा होनेसे पाप कर्मोका बन्ध अवश्य होता है ॥११०॥ इसलिए जो जीव उन पापकर्मोके उदयसे होनेवाले महादुःखोसे डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उन्हें एकेन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रियपर्यंत समस्त जीवोको अभयदान देना चाहिए अर्थात् समस्त जीवोकी रक्षा करनी चाहिए । यह समस्त जीवोकी रक्षा करना व्रतरूपी वृक्षकी जड़ है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित् कोई यह शका करे कि जो मुनि चलते समय ईर्यासमितिसे सावधान रहते हैं अर्थात् ईर्यासमितिको पूर्णरीतिसे पालन करते हुए चलते हैं उनके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित हुए प्राणोकी मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिंसाके इस लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष आता है । क्योंकि जो जीव मारते हैं उनसे भी हिंसा होती है और जो जीवोको सर्वथा बचानेका प्रयत्न करते हैं जो जीवोकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी हिंसा होती है इसलिए अहिंसाका यह लक्षण ठीक नहीं है ॥११२॥ परन्तु यह शका ठीक नहीं है क्योंकि जहाँपर प्रमाद वा कषायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीवकी हिंसा होती है वहीपर हिंसा कहलाती है । मुनिराजके कषायका सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है । उनके प्रमादका सर्वथा अभाव है अतएव प्राणोका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोष लेशमात्र भी नहीं लग सकता ॥११३॥ चाहे मुनि हो और चाहे गृहस्थ हो यह नियम सब जगह समझ लेना चाहिए कि जहाँपर प्रमाद नहीं है

उक्तं च—

मरदु ब जीवदु जीवो अयवाचारस्स चिच्छिदा हिंसा ।

पयवस्स क्खत्थि वधो हिंसामिस्सेण विरवस्स ॥३३

ननु प्रमत्तयोगो यस्स्याज्यो हेय स एव च । प्राणिपीडा भवेन्मा वा कामचारोऽस्तु बेहिनाम् ॥११५
मेव स्यात्कामचारोऽस्मिन्नप्य प्राणिपीडनात् । विना प्रमत्तयोगाद्दे कामचारो न दृश्यते ॥११६

उक्तं च—

तथापि न निरगलं चरित्तुमिष्यते ज्ञानिनां । तदायत्तनमेव सा किल निरगला व्यावृत्तिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वय न हि विरुद्धघते किमु करोति ज्ञानाति च ॥३४

सिद्धमेतावता नूनं स्याज्या हिंसादिका क्रिया । त्यक्त्वायां प्रमत्तयोगस्तत्रावश्यं निवर्तते ॥११७

अत्यक्त्वायां तु हिंसादिक्रियायां द्रव्यरूपत । भाव प्रमत्तयोगोऽपि न कदाचिन्निवर्तते ॥११८

ततः साधीयसी मैत्री श्रेयसे द्रव्यभावयो । न श्रेयान् कदाचिद्द्वै विरोधो वा मिश्रोऽनयो ॥११९

वहाँपर न तो कर्मोंका बन्ध होता है और न कर्मोंके बन्ध होनेका कोई कारण ही है ॥११४॥

कहा भी है—जीव चाहे मर जाय अथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जीवोंकी रक्षा करनेमे प्रयत्न नहीं करता, जीवोंकी रक्षामे सावधान नहीं रहता उसके हिंसाका पाप अवश्य लगता है तथा जो समित्तियोका पालन करता है, जीवोंकी रक्षा करनेमे प्रयत्न करता है, सावधानी रखता है उसके जीवोंकी हिंसा होनेपर भी कर्मोंका बन्ध नहीं होता ॥३३॥

यहाँपर कोई शका करता है कि जब प्रमादके सम्बन्धसे ही हिंसाका पाप लगता है, जीवोंके प्राणोंका वियोग हो या न हो परन्तु प्रमाद होनेपर हिंसाका पाप लग ही जाता है तो फिर प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्योंकि प्रमाद ही त्याग करने योग्य है । प्रमादके त्याग कर देनेपर फिर प्राणियोंको पीडा हो वा न हो यह प्राणियोंकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ परन्तु शका ठीक नहीं है क्योंकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जीवोंकी हिंसा करना हिंसा करनेवालेकी इच्छा पर निर्भर रखना सर्वथा अयुक्त है अर्थात् यह बात बन नहीं सकती । जिसने प्रमादका त्याग कर दिया है वह हिंसा भी करता रहे यह बात सर्वथा असम्भव है क्योंकि हिंसा करनेसे प्राणोंकी पीडा अवश्य होती है तथा विना प्रमादके हिंसा करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती । भावार्थ—विना प्रमादके न तो हिंसा करनेके परिणाम होते हैं और न हिंसा हो सकती है ॥११६॥

कहा भी है—ज्ञानियोंको निरगलं प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि निरगलं व्यापार करना प्रमादका धर है । जो कर्म विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए कर्मबन्धका कारण नहीं होता । इसलिए करता और जानता दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते ॥३४॥

इससे सिद्ध होता है कि हिंसादिक क्रियाओंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । हिंसादिक क्रियाओंका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोंका त्याग अपने आप हो जाता है ॥११७॥ यदि द्रव्यरूपसे हिंसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम है उनका त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके लिए द्रव्य और भावकी मैत्री होना ही अच्छा है अर्थात् द्रव्यहिंसा और भावहिंसा दोनोंका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा है । इन दोनोंका विरोध होना कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता ॥११९॥ इत्यत्र सब सुन

ननु हिंसा निषिद्धा स्यात् यदुक्तं तद्धि सम्मत । तस्य वेदतो विरतिस्तत्कथं तद्वदाद्य न ॥१२०
 पञ्चमे भृशु भो प्राक्त तच्छ्रोतुकाम कामन । वेदतो विरतेलंघ्य हिंसाया वधिन् साम्प्रतम् ॥१२१
 अथापि देवाद्यध्वेन विविष्टोऽसौ विवक्षित । न यथाकाममात्सोत्थ कश्चिदव्यतमोऽशक ॥१२२
 वेदसम्बोऽत्र स्थूलार्थं तथा भावाद्युच्यते । कारणात्स्थूलहिंसावेत्यागस्यैवात्र दर्शनात् ॥१२३
 स्थूलवधावर्धं स्थूलत्रसत्प्रसादिगोचरम् । अतिचाराधिनाभूत सातिचार च सास्त्रवम् ॥१२४
 तद्यथा यो निवृत्तः स्याद्यावत्प्रसवधाबिह । न निवृत्तस्तथा पञ्चस्थावरहिंसया गृही ॥१२५
 विरताविरताख्यः स स्यादेकस्मिन्ननेहृत्सि । लक्षणात्प्रसहिंसायास्त्यागोऽणुव्रतधारक ॥१२६

उक्तं च—

जो तसबहाउ विरओ अविरओ तह थावर-वहाओ ।

एकसमयन्हि जीवो विरवाविरवो जिणवकमई ॥३५

अत्र तात्पर्यमेवेतत्सर्वास्मिन्नेण भूयताम् । प्रसकायबधाय स्यात्क्रिया त्याज्या हितावती ॥१२७

लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिंसाका त्याग करना बतलाया है और उसके त्याग करनेकी जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेश त्याग कैसे किया जाता है । एकदेशका क्या अर्थ है उसे ही आज बतलाइये ॥१२०॥ हे विद्वान् फामन । तू हिंसाके एकदेश त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन । मे अब उसी हिंसाके एकदेश त्यागका लक्षण कहता हूँ ॥१२१॥ यहाँपर देश शब्दका अर्थ विशिष्ट अश लिया गया है । अपनी इच्छानुसार त्याग कर देना अथवा किसी एक अशका त्याग कर देना एकदेश शब्दका अर्थ नहीं है ॥१२२॥ यहाँपर एकदेश शब्दका अर्थ स्थूल लेना चाहिए तथा भावपूर्वक लेना चाहिए अर्थात् कारण पूर्वक स्थूल हिंसाधिकका त्याग करना ही एकदेश त्यागका अर्थ है । यही अर्थ शास्त्रोमे कहा गया है ॥१२३॥ स्थूल शब्दका भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है । करुणापूर्वक स्थूल प्रस जीवोकी रक्षा करना ही अहिंसाणुव्रत है । यह अणुव्रत अतिचारोके साथ-साथ होता है अर्थात् यह अतिचार सहित होता है और आश्रव सहित होता है ॥१२४॥ आगे इसीका खुलासा कहते हैं । इस अहिंसा अणुव्रतको धारण करनेवाला गृहस्थ प्रस जीवोकी हिंसाका त्याग कर देता है परन्तु पाँचो स्थावर जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं करता इसलिए अणुव्रतको धारण करनेवाला गृहस्थ एक ही पापका त्यागी भी होता है और त्यागी नहीं भी होता, अतएव अणुव्रतको विरताविरत कहते हैं तथा अहिंसाणुव्रतका लग्न प्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करना बतलाया है । इस प्रकार जो प्रस जीवोकी हिंसाका त्यागो और स्थावर जीवोकी हिंसाका त्यागी नहीं है उसको अणुव्रती कहते हैं ॥१२५-१२६॥

कहा भी है—जो प्रस जीवोकी हिंसाका त्यागी है परन्तु स्थावर जीवोकी हिंसाका त्यागी नहीं है । इस प्रकार केवल जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको माननेवाला सम्यग्दृष्टि श्रावक एक ही समयमे विरताविरत कहलाता है । अर्थात् वह प्रस जीवोकी हिंसाका त्यागी है इसलिए विरत कहलाता है और स्थावर जीवोकी हिंसाका त्यागी नहीं है इसलिए अविरत कहलाता है, इस प्रकार एक ही समयमे वह विरत और अविरत अर्थात् विरताविरत कहलाता है ॥१२५॥

इस सबके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस आरम्भसे प्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिए । इस बातको खूब अच्छे

क्रियायां यत्र विश्वातस्त्रकामबधो महान् । तां तां क्रियामन्वयं स सर्वाभिवि परिस्पद्येत् ॥१२८
 अत्राप्याऽऽशङ्कते कश्चिद्व्यस्यप्रज्ञापरायत । कुर्याद्विज्ञां स्वकार्याय न कार्यं स्थावरवृत्तिः ॥१२९
 अयं तेषां विकल्पो य स्याद्वा कपोलकल्पनात् । अर्थाभासस्य भ्राम्तेर्था नैवं सूत्रार्थवर्जनात् ॥१३०
 तद्यथा सिद्धसूत्रार्थे वक्षितं पूर्वसूरिभिः । तत्रार्थोऽयं विना कार्यं न कार्या स्थावरवृत्ति ॥१३१
 एतत्सूत्र-विशेषार्थेऽन्यथावधानकैः । नूनं तैः स्वकल्पित मोहात्सर्वसामान्यसङ्ग्रहात् ॥१३२
 किञ्च कार्यं विना हिंसां न कुर्यादिति धीमता । दृष्टेस्तुर्बगुणस्थाने कृतार्थत्वाद्दृष्ट्यात्मन ॥१३३
 यदुक्तं गोम्भटसारे सिद्धान्ते सिद्धसाधने । तत्सूत्रं च यथाभ्यासात्प्रतीत्यै वक्षिन् साम्प्रतम् ॥१३४

उक्तं च—

सम्भाइद्री जीवो उवहद्गु पवयण च सव्वहवि । सहहवि असवभाव अजाजमाणो गुरुजियोगा ॥३६

तरह सुन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाओसे आत्माका कभी कल्याण नहीं होता है । ऐसी त्रस जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओसे यह आत्मा नरकादिक दुर्गंतियोंमें ही प्राप्त होता है ॥१२७॥ जिस क्रियाके करनेमें त्रस जीवोकी महा हिंसा होती हो ऐसी-ऐसी समस्त क्रियाओका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यहाँपर कोई पुरुष अपनी बुद्धिके दोषसे कुतर्क करता हुआ शका करता है कि अपने कार्यके लिए तो त्रस जीवोकी हिंसा भी कर लेनी चाहिए परन्तु किना प्रयोजन स्थावर जीवोका विघात भी नहीं करना चाहिए, परन्तु यह उसका विकल्प कपोल-कल्पित है । या तो उसे अर्थका यथार्थ परिज्ञान नहीं हुआ है अथवा भ्रमरूप बुद्धि होनेसे ऐसी कपोलकल्पना करता है, क्योंकि उसका किया हुआ यह अर्थ सूत्र या शास्त्रोके अनुसार नहीं है । सूत्र या शास्त्रोके विरुद्ध है ॥१२९-१३०॥ शंका करनेवालेने जो शका करते हुए अहिंसा अणुवत्स-का अर्थ किया है वह विरुद्ध क्यों है इसी बातको आगे दिखलाते हैं । पहलेके आचार्योंने अनादि-सिद्ध शास्त्रोमें जो अर्थ बतलाया है वह यह है कि विना प्रयोजनके स्थावर जीवोकी हिंसा भी नहीं करनी चाहिए । फिर भला त्रस जीवोकी हिंसा करनेकी तो बात ही क्या है । त्रस जीवोकी हिंसाका त्याग तो सर्वथा कर देना चाहिए । किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर भी त्रस जीवोकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो लोग इस सिद्धान्तके विशेष अर्थको नहीं जानते हैं ऐसे लोग ही अपने मोहनीय कर्मके उदयसे स्वल्पित हो जाते हैं अर्थात् मोहनीय कर्मके उदयसे हिंसाको ही अहिंसा वा अहिंसा अणुवत् मान लेते हैं । ऐसे लोग समस्त कथनको सामान्यरूपसे समझ लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ सग्रह कर लेते हैं ॥१३२॥ दूसरी समझने योग्य विशेष बात यह है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष कृतार्थ होता है । यह अपने आत्माके स्वरूपको अच्छी तरह जानता है अतएव वह चौथे गुणस्थानमें भी विना प्रयोजनके हिंसा नहीं करता । इस बातको सब बुद्धिमान् अच्छी तरह जानते हैं ॥१३३॥ यही बात जीवोकी सिद्ध अवस्थाके उपायको बतलानेवाले गोमटसारनामके सिद्धान्तशास्त्रमें बतलाई है । आचार्योंकी परम्परापूर्वक चला आया जो वह सूत्र है उसको मैं अब विश्वासके लिए कहता हूँ ॥१३४॥

गोमटसारमें लिखा है—सम्यग्दृष्टि जीव भगवान् सर्वज्ञदेवके कहे हुए शास्त्रोंका श्रद्धान करता है तथा जिस किसी पदार्थका स्वरूप वह नहीं जानता है और उसका स्वरूप गुरु बतला देवे तो उन गुरुका बतलाया हुआ उस पदार्थका स्वरूप चाहे यथार्थ न हो तो भी वह उन यथार्थ गुरुके कहे वचनोंका श्रद्धान कर लेता है ॥३६॥

अत्र सूत्रे चकारस्य ग्रहणं विद्यते स्फुटम् । तस्यार्थटीकाकारेण टीकायां प्रकटीकृत ॥१३५
टीका व्याख्या यथा कश्चिच्चर्यावो य सम्यग्दृष्टिमान् । उपविष्टं प्रवचनं जिनोक्तं अहंवाति स १३६
चकारग्रहणादेव न कुर्यात्प्रसङ्गसम्भवं । विना कार्यं कृपार्त्वात्प्रशमादिगुणान्वित ॥१३७
एवमित्यत्र विद्यातं कथितं च जिनागमे । स एवार्थो यद्यत्रापि व्रतित्वं हि कुतोऽर्जत ॥१३८
तत्पञ्चमगुणस्थाने हिम्मात्रं व्रतमिच्छता । प्रसकायवधार्थं या क्रिया त्याग्याऽखिलाऽपि च ॥१३९
ननु जलानलौर्ध्वसङ्गमस्पर्तिकेषु च । प्रवृत्तौ तच्छिद्धताङ्गानां प्रसानां तत्र का कथा ॥१४०
नैव दोषोऽप्यदोषत्वाद्वा शक्यविवेचनात् । निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्नतत्परत् ॥१४१
एवं चेत्तर्हि कृप्यावो को दोषस्तुल्यकारणात् । अशक्यपरिहारस्य तद्वत्सत्रापि सम्भवात् ॥१४२

इस सूत्रमे एक चकार है । सूत्रकारने जिस प्रयोजनके लिए चकारका ग्रहण किया है उसका स्पष्ट अर्थ टीकामे लिखा है ॥१३५॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिखी है कि जो कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव है वह भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोका श्रद्धान करता है । इस सूत्रमे जो चकार है उसका अभिप्राय यह है कि उसका हृदय कषणासे अत्यन्त भीगा रहता है क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य ये चार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं । अतएव वह सम्यग्दृष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोकी हिंसा कभी नहीं करता है ॥१३६-१३७॥ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अत्रत सम्यग्दृष्टिका यह स्वरूप सर्वत्र प्रसिद्ध है तथा जैनशास्त्रोमे सर्वत्र कहा है । यदि यही अर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती अहिंसा अणुव्रतके स्वरूपमे लिया जायगा तो फिर उसको व्रती किस कारणसे कहा जायगा ॥१३८॥ इसलिए जो श्रावक पाँचवें गुणस्थानको धारण कर थोड़ेसे भी व्रतोको धारण करना चाहता है उसे ऐसी समस्त क्रियाओका त्याग कर देना चाहिये जिनमे त्रस जीवोकी हिंसा होती हो ॥१३९॥ यहाँपर शंका करनेवाला फिर शका करता है कि अहिंसा अणुव्रतको धारण करनेवाला त्रस जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओका त्यागी होता है । स्थावर जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओका त्यागी नहीं होता अतएव जब वह पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोकी हिंसा करनेवाली क्रियाओमे प्रवृत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोकी क्या अवस्था होती होगी ॥१४०॥ कदाचित् यह कहो कि अणुव्रतीके लिए इसमे कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमे बहुत थोडा दोष लगता है, वह त्रस जीवोकी हिंसा करनेके लिए तैयार नहीं हुआ है केवल स्थावर जीवोके आश्रय होनेसे उनका घात हो जाता है । उसके परिणाम उनके हिंसा करनेके लिए नहीं होते इसलिए इसमे अधिक दोष नहीं है । दूसरी बात यह है कि जिन त्रस जीवोको वह बचा सकता है उनको बचा देता है, जिनके बचानेमे वह असमर्थ है, किसी तरह भी नहीं बचा सकता उन्हीका घात हो जाता है इसलिए भी इसमे दोष नहीं है । तीसरी बात यह है कि वह श्रावक उन जीवोके मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कषायपूर्वक उनका घात नहीं करता है अतएव प्रमादरहित होनेके कारण भी उसमे दोष नहीं है और चौथी बात यह है कि उनकी रक्षा करनेके लिए वह अच्छी तरह यत्न करता है । उनकी हिंसा होनेमे वह असावधान नहीं है इसलिए भी अणुव्रतीके लिये कोई दोष नहीं आता । शंकाकार कहता है कि इस प्रकार अणुव्रतीको तुम निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो भी ठीक नहीं है क्योंकि वह इस प्रकार निर्दोष सिद्ध हो नहीं सकता । कदाचित् ऊपर लिखे कारणोसे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर अणुव्रतीके लिये खेती

अपि तत्रात्मनिन्दादिभाषस्यावश्यमावत । प्रमत्तयोगाद्यथावस्य यथास्त्वं सम्मत्तावपि ॥१४३॥
 कक्षावावपि विख्यातास्त्रसा सन्त्युपलब्धतः । कृष्याद्यो च त्रसा सन्ति विख्याता कित्तिमण्डले ॥१४४॥
 नैवं यतोऽनभिज्ञोऽसि हिंसापुत्रतलक्षणे । सत्तुनाम्यवहारित्वं भुञ्जानो द्विरवाविवत् ॥१४५॥
 यत्कर्महं लक्षणं तस्य सावधानतया शृणु । क्षयं प्रमादमुत्सृज्य गहितावद्यकारणम् ॥१४६॥
 अणुत्वमल्पीकरणं तच्च गृह्येतिहायतः । यथावद्यस्य हिंसादेहूर्वीकविषयस्य च ॥१४७॥
 कृष्याद्यो महारम्भा क्रूरकर्माभनधामा । तत्क्रियानिरतो जीव कुतो हिंसावकाशवम् ॥१४८॥
 न चाऽऽशाङ्क्य हि कृष्यादिमहारम्भे क्रिया तु या । सरस्वत्यीकरणं चार्थाद्धिंसापुत्रतमिष्यते ॥१४९॥
 यत स्वल्पीकृतोऽप्यत्र महारम्भ प्रवर्तते । महावद्यस्य हेतुत्वात्तद्वासापुत्रतो भवेत् ॥१५०॥

करनेमे भी क्या दोष है क्योंकि जो कारण ऊपर बताये हैं वे सब यहाँ भी मिलते हैं । जिस प्रकार स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिंसाको भी वह बचा नहीं सकता उसी प्रकार खेतीमे होनेवाली त्रस जीवोंकी हिंसाको भी वह बचा नहीं सकता ॥१४१-१४२॥ दूसरी बात यह है कि खेती करनेमे जो त्रस जीवोंकी हिंसा होती है उसके करते समय वह अपनी निन्दा अवश्य करता है अर्थात् उस हिंसाको वह त्याज्य अवश्य मानता है । इसी प्रकार जैसे वहाँपर उसके प्रमादका अभाव है, कषायरूप परिणामोका अभाव है उसी प्रकार खेती करनेमे भी कषायरूप परिणामोका अभाव है । खेती करनेमे जो त्रस जीवोंकी हिंसा होती है उसको वह कषाय-पूर्वक नहीं करता तथा उनकी रक्षा करनेमे भी वह सावधान रहता है अतएव अणुव्रतीके लिए यदि स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी हिंसाको निर्दोष कहा जायगा तो खेती करनेमे होनेवाली त्रस जीवोंकी हिंसाको भी निर्दोष कहना पड़ेगा ॥१४३॥ शकाकार कह रहा है कि कदाचित् तुम यह कहो कि स्थावर जीवोंके आश्रय त्रसजीव रहते ही नहीं है सो भी ठीक नहीं है क्योंकि जलके आश्रय रहनेवाले त्रस जीव प्रसिद्ध हैं और वे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । सूक्ष्मदर्शक यन्त्रसे स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा छोटी-छोटी मछलियाँ तथा और भी अनेक प्रकारके जलचर जीव इन्द्रियोसे भी दिखाई देते हैं । इसी प्रकार खेती करनेमे भी पृथ्वी मण्डलमे रहनेवाले अनेक प्रकारके त्रसजीव प्रसिद्ध हैं । गिड़ोरे गिजाई आदि असंख्यात जीव खेतोमे उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए स्थावर जीवोंके आश्रय त्रस जीवोंका सद्भाव मानना ही पड़ता है तथा खेती करनेमे भी त्रस जीवोंकी हिंसा माननी ही पड़ती है । इस प्रकार पाँच श्लोकोंमे शकाकारने शका उपस्थित की है ॥१४४॥ ग्रन्थकार अब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शकाकारकी यह शका ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार घासके साथ चावलोको खाता हुआ हाथी चावलोको नहीं समझता, केवल घासको ही समझता है उसी प्रकार शका करनेवाला अहिंसा अणुव्रतके लक्षणको नहीं समझता ॥१४५॥ हे शकाकार, तू अत्यन्त निन्दनीय और पापका कारण ऐसे प्रमादको छोड़कर तथा सावधान होकर क्षणभर सुन । मैं अब अणुव्रतका लक्षण कहता हूँ ॥१४६॥ अणु शब्दका अर्थ घटाना है तथा यहाँपर प्रकरणके वशसे गृह्यता वा लालसाका घटाना लेना चाहिए तथा वह लालसा भी पापकर्मोंकी लालसा, हिंसाकी लालसा और इन्द्रियोके विषयोकी लालसा घटानी वा कम करनी चाहिए ॥१४७॥ खेती आदिक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा क्रूर कार्योंसे उपार्जन किये जाते हैं ? उन क्रूर कार्योंमे लगा हुआ जीव भला अहिंसा अणुव्रतको किस प्रकार पाल सकता है ? ॥१४८॥ यहाँपर यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि खेती आदिके महारम्भोंमें होनेवाली क्रियाओंका कम करना भी अहिंसा अणुव्रत कहलावेगा ? क्योंकि खेती

अर्ल वा बहुनोस्तेन बभूवुकृतयाग्वलम् । असहिंसाक्रिया त्याग्या हिंसाभुवतव्यारिणा ॥१५१
 मनु त्यक्तुमशक्यस्य महारम्भानशेषत । इच्छत स्वस्पोकरणं कृष्यावेत्तस्य का गति ॥१५२
 अस्ति सम्यगतिस्तस्य साधु साधीयसी जिनै । कार्यो पुण्यफलाश्लाघ्या क्रियामुनेह सौख्यवा ॥१५३
 यथाशक्ति महारम्भास्वल्पीकरणमुत्तमम् । बिलम्बो न क्षणं कार्यो नात्र कार्यो विचारणा ॥१५४
 हेतुरस्यत्र पापस्य कर्मण संबरोऽशत । न्यायागत प्रवाहश्च न केनापि निवार्यते ॥१५५
 सावितं फलबन्धायात्प्रमाणित जिनागमात् । युक्ते स्वानुभवाच्चापि कर्तव्यं प्रकृतं महत् ॥१५६
 तत्राप्यमो यथा सूत्रावाप्तवाक्य प्रकीर्तितम् । पूर्वपिराबिरुद्धं यत्प्रत्यक्षाद्यैरबाधितम् ॥१५७

उपलब्ध—

यथार्थदर्शिन पुंसो यथादृष्टार्थवादिन । उपदेश परार्थो य स इहागम उच्यते ॥३७
 आगम- स यथा द्वेषा हिंसावेरपकषणम् । यमावेकं द्वितीय तु नियमावेच केबलात् ॥१५८

आदिमे होनेवाली महारम्भोकी क्रियाएँ चाहे जितनी कम की जायँ तो भी उनमें महारम्भ ही होते रहते हैं । इसका भी कारण यह है कि खेती करनेका महारम्भ महापापका कारण है इसलिए खेती करनेवाला महारम्भी पुरुष कभी अणुव्रती नहीं हो सकता ॥१४९-१५०॥ बहुत कहनेसे क्या ? अथवा अधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिक बोलनेसे क्या ? यह निश्चित सिद्धान्त है कि अहिंसा अणुव्रत धारण करनेवालेको त्रस जीवोकी हिंसा करनेवाली समस्त क्रियाओका त्याग कर देना चाहिए ॥१५१॥ यहाँपर शकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदिके महारम्भोको पूर्ण रीतिसे त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महारम्भोको कम करनेवाले लोगोके लिए भी भगवान् जिनेन्द्रदेवने बहुत ही अच्छी गति बतलाई है । भगवान् जिनेन्द्रदेवने कहा है कि जो क्रियाएँ पुण्यरूप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं और इसीलिए प्रशंसनीय और इस लोक तथा परलोक दोनों लोकोमें सुख देनेवाली हैं ऐसी क्रियाएँ गृहस्थोको सदा करते रहना चाहिए ॥१५३॥ अपनी शक्तिके अनुसार खेती आदिके महारम्भोको कम करना उत्तम कार्य है । ऐसे कार्योके करनेके लिये देर नहीं करनी चाहिए और न ऐसे उत्तम कार्योके करनेके लिए कुछ विचार करना चाहिये ॥१५४॥ ऐसे उत्तम कार्योको अत्यन्त शीघ्र और बिना किसी सोच विचारके करनेका कारण भी यह है कि खेती आदिके महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायँगे उतने ही पापकर्मोके अशोका सवर हो जायगा । यह न्यायसे प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला आ रहा है वह किसीसे निवारण नहीं हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्यायसे सिद्ध होता है कि खेती आदि महारम्भोका कम करना भी सफल पुण्यफल हो देनेवाला है । यह बात जैनशास्त्रोसे भी सिद्ध होती है, युक्तिसे भी सिद्ध होती है और अनुभवसे भी सिद्ध होती है अतएव खेती आदिके महारम्भोको कम करनेरूप जो उत्तम कार्य है वह गृहस्थोको अवश्य करना चाहिये ॥१५६॥ जो सूत्रोके द्वारा आप्तवाक्योका कहना है वही आगम कहलाता है । वह आगम पूर्वोपर विरोधसे रहित होता है और प्रत्यक्षादिक प्रमाणोसे अबाधित होता है ॥१५७॥

कहा भी है—जो पुरुष विशेष या अरहन्तदेव यथार्थ दर्शी हैं, समस्त स्थूल सूक्ष्म पदार्थोको प्रत्यक्ष देखते हैं तथा जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते हैं ऐसे भगवान् अरहन्तदेवका भव्य जीवोका कल्याण करनेके लिए दिया हुआ जो उपदेश है उसीको आगम कहते हैं ॥३७॥

उस आगममें हिंसादिक पापोका जो त्याग बतलाया है वह दो प्रकारसे बतलाया है—एक

यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रति पालनम् । वैवाद्यधोरोपसर्गेऽपि बु खे वा मरणावधि ॥१५९
यसौऽपि द्विविधो ज्ञेय प्रथमः प्रतिमान्वितः । अथ सामान्यमात्रस्थास्पष्टं तत्लक्षणं यथा ॥१६०
यावज्जीवं प्रसार्तां हि हिंसावेरपकर्षणम् । सर्वतस्तत्क्रियापादभेदप्रतिमात्परमुच्यते ॥१६१
अब सामान्यरूपं तदावलपीकरणं मनाक् । यावज्जीवनमप्येतद्देशतो न (तु) सर्वत ॥१६२

आह कुषीबल' कश्चिद्द्विशत न च करोम्यहम् ।

ज्ञतमात्रं करिष्यामि प्रतिमाऽस्य न कापि सा ॥१६३

नियमोऽपि द्विधा ज्ञेय सावधिजीवनावधि । त्रसहिंसाक्रियापादश्च यथाशक्त्यपकर्षणम् ॥१६४
सावधि स्वायुषो यावदवर्षागैव व्रतावधि । उद्धर्षं यथात्मसामर्थ्यं कुर्याद्वा न यथेच्छया ॥१६५
पुन कुर्यात्पुनस्त्यक्त्वा पुन कृत्वा पुनस्त्यजेत् । न त्यजेद्वा न कुर्याद्वा कारं कारं करोति च ॥१६६
अस्ति कश्चिद्विधेयोऽपि द्वयोर्मनियमयो । नियमो वृक्प्रतिमायां व्रतस्थाने यमो मत ॥१६७

तो केवल यमरूपमे और दूसरा केवल नियमरूपसे ॥१५८॥ इन यम नियम दोनोमेसे जीवनपर्यन्त पालन करना यम है । यदि दैवयोगसे कोई घोर उपसर्ग आ जाय अथवा महादुःख उत्पन्न हो जाय अथवा मरण होने तकका समय आ जाय तो भी उस किये हुए त्यागसे विचलित न होना यम कहलाता है ॥१५९॥ वह यम भी दो प्रकार है—एक प्रतिमा रूप और दूसरा सामान्यरूप । इन दोनोका स्पष्ट लक्षण नीचे लिखे अनुसार है ॥१६०॥ जीवन पर्यंत पूर्णरूपसे त्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाओमे त्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओका जीवनपर्यन्ततकके लिए त्याग कर देना प्रतिमा रूप यम कहलाता है ॥१६१॥ तथा जीवन पर्यन्त त्रस जीवोकी हिंसाको थोडा कम करना और वह भी पूर्णरूपसे नहीं किन्तु एकदेश कम करना सामान्यरूप यम कहलाता है ॥१६२॥ जैसे कोई किसान जन्मभरके लिए यम-नियम ले कि मैं जो इस समय दो सौ बीघा खेती करता हूँ सो अब न करूँगा । अबसे मैं जन्म भर तक सौ बीघा खेती करूँगा । ऐसे यमरूप त्यागको सामान्य यम कहते हैं । इसमे त्रस जीवोकी हिंसा कम की गई है, उसका पूर्ण रूपसे त्याग नहीं किया गया है इसलिए वह प्रतिमा रूप यम नहीं है किन्तु एकदेश रूपसे कम की गई है इसलिए उमको सामान्य यम कहते हैं ॥१६३॥ इस प्रकार यमके दो भेद बतलाए । अब आगे नियमके भी दो भेद बतलाते हैं । नियम भी दो प्रकार है । जिनमे त्रस जीवोकी हिंसा हो ऐसी क्रियाओका अपनी शक्तिके अनुसार कालकी मर्यादा लेकर त्याग करना पहला नियम है तथा उन्ही क्रियाओका अपनी शक्तिके अनुसार जीवन पर्यन्त त्याग करना दूसरा नियम है ॥१६४॥ अपनी आयुके पहले पहले तक किसी कालकी मर्यादा लेकर किसी व्रतके धारण करनेका नियम करना वह पहला सावधि (अवधि अर्थात् कालकी मर्यादा सहित) नियम कहलाता है । उस व्रतके धारण करनेकी जितने कालकी मर्यादा ली है उतने काल तक तो वह उसको पालन करता ही है । उसके बाद वह उस व्रतको अपनी इच्छानुसार और अपनी सामर्थ्यके अनुसार पालन करता भी है और नहीं भी करता है ॥१६५॥ कालकी मर्यादा लेकर नियम करनेवाला पुरुष उस मर्यादाके पूर्ण होनेपर फिर उस व्रतको करता भी है, करके छोड़ भी देता है, छोड़ करके भी फिर करने लगता है और फिर छोड़ देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोड़ता—बराबर करती ही रहता है, अथवा कालकी मर्यादा होनेपर फिर उसे करता ही नहीं, सर्वथा छोड़ देता है अथवा बार बार करता है और फिर करता है ॥१६६॥ इन यम और नियम दोनोमे विशेषकर यह भेद

अयं आद्यो व्रतस्थाने वा क्रियाऽभिमतता सताम् । तां सामान्यत कुर्वन्तामान्ययम उच्यते ॥१६८
 प्रतिमत्यां क्रियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता । यावज्जीव हि तां कुर्वन्निमोऽनवधि स्मृत ॥१६९
 उक्तं सम्यक् परिजग्य गृहस्थो व्रतमाचरेत् । यथाज्ञात्क यथाकाल यथादेशं यथावय ॥१७०
 व्रतसिद्ध्याक्रियात्प्रायो यधि कर्तुं न शक्यते । व्रतस्थानाग्रहेणाल दर्शनेनैव पूर्यताम् ॥१७१
 व्रतस्थानक्रियां कर्तुमशक्योऽपि यदीप्सति । व्रतमन्योऽपि संमोहाद् व्रताभासोऽस्ति न व्रती ॥१७२
 अलं कोलाहलेनाल कर्तव्या धेयस क्रिया । फलमेव हि साध्य स्यात्सर्वारम्भेण धीमता ॥१७३
 व्रतसिद्ध्याक्रियात्प्रागशब्द स्यादुपलक्षणम् । तेन भूकायिकादींश्च नि शङ्क नोपमर्दयेत् ॥१७४
 किन्तु वैकाशजीवेषु भूजलाविषु पञ्चसु । अहिंसाव्रतशुद्धयर्थं कर्तव्यो यत्नो महान् ॥१७५
 व्रतसिद्ध्याक्रियात्प्रागो महारम्भं परित्यजेन् । नारकाणां गतेर्बीजं नून तद्बु क्षकारणम् ॥१७६

है कि दर्शनप्रतिमामे तो श्रावक नियमका पालन करता है और व्रत प्रतिमामे यमका पालन करता है ॥१६७॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि व्रत प्रतिमामे सज्जनोके लिये जो क्रियाएँ बतलाई हैं उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पालन करता है उसको सामान्य यम कहते हैं तथा दर्शनप्रतिमामे जो क्रियाएँ पहले बतलाई हैं उनको जो पुरुष जीवन पर्यन्त पालन करता है उसको अनवधि नियम अथवा जीवनपर्यन्त होनेवाला नियम कहते हैं ॥१६८-१६९॥ ऊपर जो कुछ यम और नियमका स्वरूप बतलाया है उसको अच्छी तरह समझ कर अपनी शक्तिके अनुसार, देशके अनुसार, कालके अनुसार और अपनी आयुके अनुसार गृहस्थोको व्रत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ जो पुरुष जिनमे व्रस जीवोकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओका त्याग नहीं कर सकता उसको पाँचवें गुणस्थानमे आनेकी आवश्यकता नहीं है अर्थात् उसे अणुव्रत धारण नहीं करना चाहिए । उसको चतुर्थ गुणस्थानमे होनेवाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीतिसे पालन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो पुरुष पाँचवें गुणस्थानमे होनेवाली क्रियाओका पालन नहीं कर सकता, अर्थात् अणुव्रतोको धारण नहीं कर सकता, अथवा व्रस जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता, अथवा जिनमे व्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी क्रियाओका त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह यदि व्रतोको धारण करना चाहे और अपनेको व्रती मानना चाहे तो भी वह व्रती नहीं हो सकता किन्तु मोहनीय कर्मके उदय होनेसे उसको व्रताभासी अथवा व्रताभासोको धारण करनेवाला कहते है ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि व्यर्थके कोलाहल करनेसे कोई लाभ नहीं है । जिन क्रियाओसे आत्माका कल्याण होता हो ऐसी ही क्रियाएँ श्रावकको करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते हैं उन सबसे अपने फलकी ही सिद्धि करते हैं ॥१७३॥ “अणुव्रती श्रावकोको जिनमे व्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओका त्याग कर देना चाहिये” यह जो कहा गया है वह उपलक्षण है । अतएव व्रस जीवोकी रक्षा तो करनी ही चाहिये किन्तु पृथ्वीकायिक जलकायिक आदि स्थावरकायिक जीवोको नि शक होकर उपमर्दन नहीं करना चाहिये ॥१७४॥ अतएव अहिंसा अणुव्रतको शुद्ध बनाये रखनेके लिये पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक इन पाँचो प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोकी रक्षा करनेमे भी सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमे व्रस जीवोकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओको त्याग करनेवाले श्रावकको क्षेती आदिके समान महा आरम्भोका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि महा आरम्भ करना नरकगतिका कारण है तथा निश्चयसे नरकोके महा दुःख देनेवाला है ॥१७६॥

उक्तं च—

मिच्छो ह्य महारम्भो निस्सीलो तिग्मलोहसंजुतो । निरयाउनं विबद्धं पावमयी रक्षपरिणामो ॥३८
 क्रूरं कृष्यादिकं कर्म सर्वतोऽपि न कारयेत् । वाणिज्यार्थं विदेशेषु शकटादि न प्रेषयेत् ॥१७७
 क्रयविक्रयवाणिज्ये क्रयेद्वस्तु त्रसोन्मितम् । विक्रयेद्वा तथा वस्तु नूनं साव्यसर्वाजितम् ॥१७८
 वाणिज्यार्थं न कर्तव्योऽतिकाले धान्यसंग्रहः । घृततैलपुडादीनां भाण्डापारं न कारयेत् ॥१७९
 लाक्षालोष्टशणभारशस्त्रसर्पादिकमंगाम् । हस्त्यश्वबुधादीनां चतुष्पदानां च यावताम् ॥१८०
 द्विपदानां च वाणिज्यं न कुर्याद्व्रतधानिह । महारम्भो भक्त्येव पशुपाल्यादिकर्मणि ॥१८१
 शुक्रकुर्णुरमारोकरिपिसिंहमृगावयः । न रक्षाधीयाः स्वामित्वे महाहिंसाकरा वत ॥१८२
 इत्यादिकाश्च यावन्त्य क्रियास्त्रसंबधात्मिकाः । कर्तव्यास्त्रसामां अहिंसापुत्रतधारिभिः ॥१८३
 सभंसागारधर्मेषु वेशशब्दोऽनुवर्तते । तेमानगारयोभ्यायाः कर्तव्यास्ता अपि क्रिया ॥१८४

कहा भी है—जो मिथ्यादृष्टि है, महारम्भ करनेवाला है, शीघ्ररहित है, तीव्र लोभके वशीभूत है, पापरूप क्रियाओंको करनेवाला है और रौद्रपरिणामी है वह नरक आयुका बन्ध करता है ॥३८॥

अणुव्रती श्रावकोको परिणामोमे क्रूरता उत्पन्न करनेवाले खेतो आदिके कार्य पूर्ण रूपसे छोड़ देना चाहिये तथा व्यापार करनेके लिए (किसी मालको भेजने वा मँगानेके लिए) विदेशोको गाडी आदि नहीं भेजने चाहिये ॥१७७॥ यदि किन्ही पदार्थोंके खरीदने या बेचनेका व्यापार करना हो तो ऐसे पदार्थोंको खरीदना चाहिये जिनमे त्रस जीव न हो तथा जिनके खरीदनेमे बहुत सा पापकार्य न हो । इसी प्रकार ऐसे ही पदार्थ बेचने चाहिये जिनमे त्रस जीव न हो और जिनके बेचनेमे अधिक पाप न हो ॥१७८॥ व्यापार करनेके लिये नेहूँ जो आदि धान्योका संग्रह बहुत दिन तक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गुड तैल और घी आदि पदार्थोंका भंडार भी नहीं रखना चाहिये ॥१७९॥ लाख, गूगुल, नील, लोहा, खार, शस्त्र, चमडा आदिका व्यापार नहीं करना चाहिये तथा इसी प्रकार हाथी घोडा बैल आदि पशुओंका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ अणुव्रती श्रावकोको दास दासी आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा पशुओंके पालनेका व्यापार भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि पशुओंके पालन करने आदिमे भी महा आरम्भ होता है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सिंह, हिरण आदि पशुओंको भी नहीं पालना चाहिए क्योंकि ये सब पशु या जानवर महा हिंसा करनेवाले हैं । जो श्रावक इन पशुओंको पालकर इनका स्वामी बनता है वह भी इनकी हिंसाके सम्बन्धसे महा हिंसक कहलाता है ॥१८२॥ त्रस जीवोंको हिंसाका त्याग करनेवाले अहिंसापुत्रती श्रावकोको ऊपर लिखी क्रियाओंके समान त्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाली समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ अहिंसा अणुव्रतीके कर्तव्य ऊपर दिखला चुके हैं । इनके सिवाय इतना और समझ लेना चाहिये कि गृहस्थोके धर्ममे देश शब्द लगा हुआ है अर्थात् गृहस्थोका धर्म एकदेश धर्म है और मुनियोका धर्म सर्वदेश या पूर्ण धर्म है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि मुनियोका जो धर्म है उसीको एकदेशरूपसे पालन करना गृहस्थोका धर्म है अतएव अणुव्रती श्रावकोको मुनियोके करने योग्य क्रियाओंमेसे जो जो क्रियाएँ गृहस्थ पालन कर सकते हैं, अथवा उन क्रियाओंके जितने अंशोंको पालन कर सकते हैं, उतनी क्रियाओंको अथवा उन क्रियाओंके उतने अंशोंको अवश्य पालन करना चाहिए ॥१८४॥ आगे उन्हीं क्रियाओंको बतलाते

यथा समितयः पञ्च सन्ति तिरश्च गुप्तय । अहिंसाव्रतकार्यं कर्तव्या वेशतोऽपि तै ॥१८५॥
उक्तं तत्कार्यसूत्रेषु यत्तत्रावसरे यथा । व्रतस्यैर्याय कर्तव्या भावना पञ्च पञ्च च ॥१८६॥

तत्सूत्रं यथा—

तत्स्यैर्याय भावनाः पञ्च पञ्च ॥१९॥

तत्रापि हिंसात्यागव्रतकार्यं ब्राह्मणमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥१४०॥
न चाऽऽश्नयमिमाः पञ्च भावना मुनिगोचरा । न पुनर्भावनोयास्ता वेशतो व्रतधारिभि ॥१८७॥
यतोऽत्र वेशशब्दो हि सामान्याबनुवर्तते । ततोऽणुव्रतसूत्रेषु व्रतत्वान्माध्यापको भवेत् ॥१८८॥
अर्कं विकल्प-संकल्पैः कर्तव्या भावना इमा । अहिंसाव्रतकार्यं वेशतोऽणुव्रताविवत् ॥१८९॥
तत्र वान्मुप्तिरिस्थुक्ता व्रतबाधाकर वच । न वक्तव्य प्रमादाद्वा वच-बन्धाविसूचकम् ॥१९०॥
अवश्यम्भाविकार्येऽपि वक्तव्य सकृदेव तत् । धर्मकार्येषु वक्तव्य यद्वा मौन समाश्रयेत् ॥१९१॥

हैं। जिस प्रकार पाँचो महाव्रतोंका पालन करना मुनियोंका कर्तव्य है उसी प्रकार पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका पालन करना भी मुनियोंका कर्तव्य है अतएव अणुव्रती श्रावक जिस प्रकार पाँचों व्रतोंको एकदेशरूपसे पालन करता है उसी प्रकार अहिंसाणुव्रतकी रक्षा करनेके लिये श्रावकोंको एकदेशरूपसे समिति और गुप्तियोंका पालन अवश्य करना चाहिये ॥१८५॥ अहिंसा अणुव्रतका स्वरूप कहते समय तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है कि व्रतोंको स्थिर रखनेके लिये प्रत्येक व्रतकी पाँच पाँच भावना करनी चाहिये ॥१८६॥

तत्त्वार्थसूत्रका वह सूत्र यह है। उन व्रतोंको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येक व्रतकी पाँच पाँच भावनाएँ हैं। उसमे भी अहिंसाणुव्रतकी रक्षा करनेके लिए ये पाँच भावनाएँ हैं—वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये पाँच अहिंसाणुव्रतकी भावनाएँ हैं ॥१३९-४०॥

आगे सक्षेपसे इन्ही भावनाओंका निरूपण करते हैं—कदाचित् यहाँपर कोई यह कहे कि इन भावनाओंका पालन करना मुनियोंका ही कर्तव्य है, एकदेशव्रतको धरण करनेवाले अणुव्रती श्रावकोंको इन भावनाओंके पालन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु यहाँपर ऐसी शका करना सर्वथा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि गृहस्थोंके व्रतोंमे एकदेश शब्द सामान्य रीतिसे चला आ रहा है इसीलिए वह एकदेश शब्द अणुव्रतोंमे भी व्यापक नहीं है अर्थात् अव्यापक है क्योंकि अणुव्रत भी व्रत है ॥१८७-१८८॥ इस विषयमे अनेक सकल्प-विकल्प उठाने से कोई लाभ नहीं है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार अहिंसाव्रतकी रक्षा करने के लिए व्रतोंका एकदेश रूपसे वा अणुव्रत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी अहिंसा-व्रतकी रक्षा करनेके लिए इन भावनाओंका पालन करना चाहिये ॥१८९॥ अब आगे इन पाँचो भावनाओंमेसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते हैं। वचनयोगको अपने वशमे रखना वचनगुप्ति है। गृहस्थ उसको पूर्णरूपसे पालन नहीं कर सकता इसलिए उसे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये जिससे व्रत जीवोंको बाधा पहुँचे, अथवा प्रमादसे ऐसे वचन भी नहीं कहने चाहिये जो व्रत जीवोंके बध बन्धन आदिको सूचित करनेवाले हो ॥१९०॥ जो कार्य अवश्य करने पड़ेंगे उनके लिए एक बार कहना चाहिये। यह नियम रखना चाहिये कि धर्म कार्योंमे तो सदा कहना वा बोलना चाहिये। धर्म कार्योंके सिवाय बाकीके कार्योंमे मौन धारण करना चाहिये ॥१९१॥ आगे गृहस्थोंके लिए

मनीषुप्तित्वं धानाम् प्रसच्छेदे न चिन्तयेत् । समुत्पन्नेऽपि तत्कार्ये जने वा सापराधिनि ॥१९२॥
 सङ्ग्रामसंहिष्यौ चिन्तां न कुर्यान्नैष्ठिको व्रतो । अन्नतो पाक्षिकी कुर्याद्दिव्यो गतकदाचन ॥१९३॥
 नैष्ठिकोऽपि यदा क्रोधान्मोहाद्वा सङ्गरक्रियाम् । कुर्यात्साधति काले स भवेदात्मवृत्ताच्छ्रुत ॥१९४॥
 प्रसहिंसाक्रियायां वा नाऽपि व्यापारेयन्मन । मोहाद्वापि प्रमादाद्वा स्वात्मिकार्ये कृतेऽपि वा ॥१९५॥
 वीतरागोक्तधर्मेषु हिंसावर्धं न वर्तते । रुद्धिधर्माविकार्येषु न कुर्यात्प्रसहिंसनम् ॥१९६॥
 रुद्धिधर्मं निषिद्धा चेत्कामार्ययोस्तु का कथा । मञ्जलि द्विरवा यत्र मञ्जकास्तत्र किं पुनः ॥१९७॥
 हृषीकार्याविदुर्ध्यानं यञ्चनार्यं स नैष्ठिकः । चिन्तयेत्परमात्मानं स्वं शुद्धं चिन्मयम् ॥१९८॥
 यदा पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं चिन्तयेन्मुहुः । यदा त्रैलोक्यसंस्थानं जीवांस्तद्वृत्तिमोऽयवा ॥१९९॥
 जगत्कायस्वभावो वा चिन्तयेत्समुद्भुम्हुः । द्वादशात्राप्यनुप्रेक्षा धारयेन्मनसि श्रुत्वा ॥२००॥
 यदा बुद्धिचरानत्र जिनबिम्बांश्च चिन्तयेत् । मुनीन् देवालयान्वापि तत्पूजाविधिभीमपि ॥२०१॥

एकदेश मनोगुप्तिका स्वरूप बतलाते है । यदि किसी प्रस जीवके छेदन भेदन करनेका कार्य वा पडे अथवा कोई अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी अणुव्रती श्रावकको प्रस जीवोंके छेदन भेदन करनेके लिए कभी चिन्तवन नहीं करना चाहिये ॥१९२॥ व्रतोको धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकको युद्ध आदिका चिन्तवन कभी नहीं करना चाहिये । जो अन्नतो पाक्षिक श्रावक हैं वे दैवयोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते हैं ॥१९३॥ यदि कोई व्रतोको करनेवाला नैष्ठिक श्रावक तीव्र क्रोधके उदयसे अथवा मोहनीय कर्मके उदयसे युद्ध करनेमे लग जाय तो वह जितने कालतक युद्ध करता है उतने कालतक अपने व्रतोसे रहित हो जाता है ॥१९४॥ इसी प्रकार अणुव्रती श्रावकको मोहसे अथवा प्रमादसे प्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाली क्रियाओंमे अपना मन कभी नहीं लगाना चाहिये । यदि ऐसा कोई कार्य अपना न हो किन्तु अपने स्वामीका हो तो उस अपने स्वामीके ऐसे प्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाले कार्योंमे भी व्रती श्रावकको अपना मन नहीं लगाना चाहिये ॥१९५॥ यह निश्चित सिद्धान्त है कि वीतराग सर्वज्ञदेव भगवान् अरहन्तदेवके कहे हुए धर्ममे तो हिंसा करनेवाले पाप कार्य हैं ही नहीं तथा जो रुद्धिसे माने हुए धार्मिक कार्य हैं उनके लिए भी अणुव्रती श्रावकको कभी भी प्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥१९६॥ अणुव्रती श्रावकको यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रुद्धिसे माने गये धार्मिक कार्योंमे ही प्रस जीवोंकी हिंसाका निषेध किया गया है तो फिर अर्थ और काम पुरुषार्थके लिए तो कहना ही क्या है क्योंकि जहाँपर बडे बडे हाथी डूब जाते हैं वहाँपर मच्छरोंकी तो बात ही क्या है ॥१९७॥ इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न हुए आतंङ्ग्यान या रोद्रध्यानोसे बचनेके लिए, अथवा किसी भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे बचनेके लिए व्रतोको धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकको सदा परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा शुद्ध चैतन्यस्वरूप और देखीप्यमान अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१९८॥ अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इन पाँचो परमेष्ठियोंके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करते रहना चाहिये, अथवा तीनों लोकोंके आकारका तथा तीनों लोकोमे भरे हुए जीवोंके स्वरूपका चिन्तवन करते रहना चाहिये ॥१९९॥ अथवा जगत् और कायके स्वभावका चिन्तवन बार बार करते रहना चाहिये । तथा अणुव्रती श्रावकको अपने मनमे बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन करते रहना चाहिये ॥२००॥ अथवा जहाँ जहाँ पर भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओंके दर्शन किये हो उन सबका चिन्तवन

इत्याद्यात्मन्वर्तवित्तते भवयेद् भावमुद्यये । न भावयेत्कदाचित् प्रसहितां क्रियां प्रति ॥२०२
 उक्त्वा धाम्गुप्तिरत्रैव मनोगुप्तिस्तथैव च । अथुना कायगुप्तेश्च भेदान् गृह्णाति सूत्रवित् ॥२०३
 तत्रैर्वादाननि क्षेपभावना । कायसञ्चिता । भावनीया सदाचारैराजवज्रविच्छिन्ने ॥२०४
 अत्रैर्वाचनं यावद्भर्त्सोपकरण मतम् । तस्याऽऽजानं च निक्षेप समासास्तथा स्मृत ॥२०५
 अस्पार्थो मुनिस्तपेक्ष विच्छिका च कमण्डलुः । त्रसरक्षाव्रतापेक्ष पूजोपकरणानि च ॥२०६
 घण्टाशाम्बरदीपाश्च परलक्ष्यध्वजादिकान् । स्नानाख्यं जलावीक्ष्य धौतवस्त्रादिकानपि ॥२०७
 देशनावसरे शास्त्रं दानकाले तु भोजनम् । काष्ठपट्टादिकं शुद्ध काले सामायिकेऽपि च ॥२०८
 इत्याद्यनेकमेवानि धर्मोपकरणानि च । निष्प्रमावतया तत्र कार्यो यत्नो बुधैर्यथा ॥२०९
 हृग्भ्यां सम्पत्तिरक्ष्यावौ यत्नत प्रतिलेखयेत् । समावाय ततस्तत्र कार्ये ध्यापारयत्यपि ॥२१०

करना चाहिये, अथवा जिन जिन मुनियोके दर्शन किये हुए हो उनका चिन्तवन करना चाहिये, जिन जिन जिनालयोके दर्शन किये हो उन जिनालयोका चिन्तवन करना चाहिये तथा भगवान् जिनेन्द्रदेवके अभिषेककी विधि या पूजाकी विधि आदिका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०१॥ अपने परिणामोको शुद्ध रखनेके लिए इस प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणामोको निर्मल रखनेके जितने साधन हैं उन सबका चिन्तवन करते रहना चाहिये, परन्तु जिनमे त्रस जीवोकी हिंसा होती हो ऐसी क्रियाओका चिन्तवन कभी नहीं करना चाहिये ॥२०२॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार बचनगुप्ति और मनोगुप्तिका स्वरूप बतलाया, अब आगे जैनसूत्रोके जाननेवाले विद्वान् काय-गुप्तिके भेदोको इस प्रकार ग्रहण करते हैं ॥२०३॥ ईर्या आदाननिक्षेपण भावनाए शरीरके आश्रित हैं अतएव ससारके दुखोको नाश करनेके लिए अणुव्रत आदि सदाचरणोको पालन करनेवाले श्रावकोको इन भावनाओका पालन अवश्य करना चाहिये ॥२०४॥ यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ धर्मोपकरण है तथा आदान शब्दका अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है । उन धर्मोपकरणोका ग्रहण करना तथा रखना सो सक्षेपसे ईर्यादान निक्षेप भावना कहलाती है ॥२०५॥ इसका भी अर्थ यह है कि मुनियोके धर्मोपकरण पीछी और कमण्डलु हैं तथा त्रस जीवोकी रक्षा करने रूप अणुव्रतोको धारण करनेवाले श्रावकोके धर्मोपकरण पूजाके उपकरण हैं अर्थात् पूजाकी सामग्री, बर्तन, स्थान, पुस्तक आदि पूजा करनेमे जो जो पदार्थ काममे आते हैं वे सब पूजाके उपकरण कहलाते हैं ॥२०६॥ इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपक, जल, छत्र, ध्वजा, स्नान करनेका जल और धुले हुए वस्त्र आदि भी सब पूजामे काम आते हैं इसलिए ये सब भी पूजाके उपकरण कहलाते हैं ॥२०७॥ जो श्रावक धर्मोपदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है, जिस समय वह दान देता है उस समय बना हुआ तैयार भोजन भी उसका धर्मोपकरण है तथा सामायिकके समय बैठनेका आसन वा काठका पाटा आदि धर्मोपकरण है । अभिप्राय यह है कि धार्मिक क्रियाओमे जो जो पदार्थ काम आते हैं वे सब धर्मोपकरण कहलाते हैं ॥२०८॥ इस प्रकार श्रावकोके धर्मोपकरणोके अनेक भेद हैं । बुद्धिमानोको इन सब कार्योमे सब तरहका प्रमाद छोड़ कर यत्न वा यत्नाचार करना चाहिये । वह यत्नाचार किस प्रकारका करना चाहिये इसी बातको धार्मे दिखलाते हैं ॥२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोको नेत्रोसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये, फिर यत्नाचारपूर्वक उसको कोमल वस्त्रसे झाड़ पोछ लेना चाहिये और फिर उसको वहाँसे उठाना चाहिये । इस प्रकार उस धर्मोपकरणको उठाकर फिर उसको जिस कार्यमे लगाना हो उस कार्यमें लगाना चाहिये । उस धर्मोपकरणसे कार्य लेते समय भी किसी जीवका घात न हो जाय, इस

दृष्टिपूर्तं यथाऽऽजानं विज्ञेयोऽपि यथा स्मृत । दृष्ट्वा स्थानादिकं युद्धं तत्र तानि विनिश्चिपेत् ॥२११॥
 इतः समितयः पञ्च ब्रह्मयन्ते गतिविस्तरात् । ग्रन्थानौरक्तोऽप्यत्र नोक्तास्ताः संयतोष्णिता ॥२१२॥
 संयतासंयतस्थस्थ प्रोक्तस्य गृहमेधिना । समितयो वा योग्याः स्मृर्ब्रह्मयन्ते ता क्रमादपि ॥२१३॥
 ईर्यासमितिरप्यस्ति कर्तव्या गृहमेधिना । अत्रोर्वास्यो वाच्योऽस्ति मार्गोऽयं गतियोधर ॥२१४॥
 दृष्ट्वा दृष्ट्वा क्षने स्मन्यायुगवचना धरां पुर । निष्प्रभावो गृही गच्छेदीर्यासमितिरुच्यते ॥२१५॥
 किञ्च तत्र विवेकोऽस्ति विधेयस्त्रसरक्षकै । बहुप्रसाकुले मार्गे न गन्तव्यं कदाचन ॥२१६॥
 तत्र विचार्या प्रागेव देशकालगतियथा । प्रष्टव्या साधवो यद्वा तत्सन्मार्गादलोकिन ॥२१७॥
 निश्चिन्त्य प्रासुक मार्गं बहुप्रतैरनाश्रितम् । ईर्यासमितिसमुद्भस्तत्र गच्छेन्न चान्यथा ॥२१८॥
 गच्छंस्तत्रापि देवाञ्छेत्पुरोमार्गस्त्रसाकुल । तदा व्याधुद्वन कुर्यात्कुर्याद्वा वीरकर्म तत् ॥२१९॥
 वीरकर्म यथा तत्र पर्यङ्काद्यासनैर्न वा । कायोस्सर्गेण वा तिष्ठेद्योगिवद्योगमार्गवित् ॥२२०॥

बातका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०॥ जिस प्रकार उस पदार्थको नेत्रोंसे देखकर उठाया था उसी प्रकार नेत्रोंसे देखकर तथा कोमल वस्त्रसे झाड़कर शोधकर उस पदार्थको रखना चाहिये, तथा रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोंसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल वस्त्रसे झाड़कर शुद्ध कर लेना चाहिये । इस प्रकार स्थान और पदार्थ दोनोंको देख-शोधकर तब उस पदार्थको रखना चाहिये, इस प्रकार सक्षेपसे श्रावकोके पालन करने योग्य कायगुप्तिका स्वरूप कहा ॥२११॥ अब आगे सक्षेपसे पाँचो समितियोंका स्वरूप कहते हैं । यहाँपर केवल अणुव्रती श्रावकोके पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप कहते हैं । ग्रन्थ बढ़ जानेके डरसे मुनियोंके पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप इस ग्रन्थमें नहीं कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस अणुव्रती श्रावककी क्रियाओंका वर्णन करते चले आ रहे हैं ऐसे सयतासयत गृहस्थके पालन करने योग्य जो समितियाँ हैं उन्हीको यहाँपर क्रमसे कहते हैं ॥२१३॥ पाँचो समितियोंमें पहली ईर्यासमिति है वह भी अणुव्रती श्रावकको पालन करनी चाहिये । यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ मार्गमें गमन करना है ॥२१४॥ गृहस्थको आगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोड़कर धीरे-धीरे अच्छी तरह बार-बार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हैं ॥२१५॥ इसमें भी त्रस जीवोंकी रक्षा करनेवाले श्रावकोको बहुत-सा विचार करना चाहिये और वह विचार यह है कि श्रावकोको ऐसे मार्गमें कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमें बहुत-से त्रसजीव भरे हो ॥२१६॥ देश और कालकी गतिके अनुसार उसका विचार पहलेसे ही कर लेना चाहिये अथवा उस मार्गको देखनेवाले सज्जन लोगोंसे पूछ लेना चाहिये ॥२१७॥ गमन करनेके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिये कि जिस मार्गसे जाना है वह प्रासुक है या नहीं, अथवा वह अनेक त्रस जीवोंसे रहित है या नहीं अब वह मार्ग प्रासुक वा जीव जन्तुओंसे रहित हो तथा उसमें त्रस जीवोंका आश्रय न हो तब ईर्यासमितिके उस मार्गको शोधते हुए गमन करना चाहिए । यदि ऐसा मार्ग न हो तो उस मार्गसे कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥२१८॥ जिस मार्गका प्रासुक होने तथा त्रस जीवोंसे रहित होनेका निश्चय हो चुका है उस मार्गमें गमन करते हुए यदि देवयोगसे आगेका मार्ग त्रस जीवोंसे भरा हुआ हो तो वहाँसे लौट आना चाहिये, अथवा वहीपर बैठकर वीरकर्म करना चाहिये ॥२१९॥ आगे वीरकर्मका स्वरूप कहते हैं—योगकी विधिको जाननेवाला जो श्रावक योगियोंके समान पर्यकासनसे अथवा कायोस्सर्गसे एक स्थानपर विराजमान होता है उसको

यावत्सद्योपसर्गस्य निवृत्तिर्वा वपु कति । यद्वावधि यथाकालं नीत्वाऽस्तीतस्ततो गति ॥२२१॥
 सर्दारम्भेन तात्पर्यं प्रत्यक्षात्प्रसक्तकुले । मार्गं पादौ न क्षेपतभ्यो व्रतिनां मरणावधि ॥२२२॥
 किञ्च रक्षन्त्यां गमनं न कर्तव्यं वीर्येऽप्यनि । दृष्टिचरे शुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मार्गं गति ॥२२३॥
 अश्वाच्चारोहर्णं मार्गं न कार्यं व्रतधारिणा । ईर्यासमितिसंशुद्धिं कुत स्यात्त्र कर्मिण ॥२२४॥
 इतीर्यासमिति प्रोक्ता सजेपाद् व्रतधारिणः । यद्वोपासकाध्ययनात् ज्ञातव्यातीतविस्तरात् ॥२२५॥
 अप्यस्ति भाषासमिति कर्तव्या सप्रवासिभिः । अवश्यं देशमात्रत्वात्सर्वाया मुनिकुञ्जरे ॥२२६॥
 वचो धर्माभित् वाच्यं वरं मौनमथाऽऽधयेत् । हिंसाभित् न तद्वाच्यं भाषासमितिरिष्यते ॥२२७॥
 इति सजेपतस्तस्या लक्षणं चात्र सूचितम् । मृषात्यागव्रताख्याने वक्ष्यामीषत्सविस्तरात् ॥२२८॥
 एषणासमिति कार्या धावकैर्धर्मवैदिभिः । यथा सागारधर्मस्य स्थितिर्मुनिव्रतस्य च ॥२२९॥
 यतो व्रतसमूहस्य शरीरं मूलसाधनम् । आहारस्तस्य मूलं स्यादेषणासमित्यावसौ ॥२३०॥

वीरकर्म कहते हैं। इस वीरकर्ममें उस श्रावकको जबतक वह उपसर्ग दूर न हो जाय, अथवा जबतक अपना शरीर नाश न हो जाय तबतक वहीपर विराजमान रहना पड़ता है, अथवा जबतक उसकी मर्यादाका समय पूरा हो जाय अथवा इधर-उधरसे जानेका मार्ग हो जाय, तबतक उसको वही रहना पड़ता है ॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कहनेका अभिप्राय यह है कि जो मार्ग प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले त्रस जीवसे भरा हो उस मार्गमें अणुव्रती श्रावकको मरनेका समय आनेपर भी अपने पैर नहीं रखने चाहिये ॥२२२॥ इसी प्रकार अणुव्रती श्रावकको किसी लम्बे मार्गमें रातको नहीं चलना चाहिये परन्तु जो माग नेत्रसे देखा हुआ है, शुद्ध है और छोटा है उस मार्गमें रातमें चलनेका निषेध नहीं है ॥२२३॥ अणुव्रती श्रावकको घोड़े गाड़ी आदिकी सवारीपर चढ़कर भी मार्गमें नहीं चलना चाहिये, क्योंकि घोड़े आदिकी सवारीपर चढ़कर चलनेमें उसके ईर्यासमितिकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ॥२२४॥ इस प्रकार अणुव्रती श्रावकके पालन करने योग्य ईर्यासमितिका स्वरूप अत्यन्त सक्षेपसे बतलाया। इसका विशेष स्वरूप या विस्तारपूर्वक स्वरूप उपासकाध्ययनसे या श्रावकाचारसे जान लेना चाहिये ॥२२५॥ दूसरी समितिका नाम भाषासमिति है। उस भाषासमितिका एकदेश पालन गृहस्थोको अवश्य करना चाहिये, क्योंकि इसका पूर्ण पालन मुनिराज ही करते हैं ॥२२६॥ अणुव्रती श्रावकको धर्मरूप ही वचन कहने चाहिये। यदि धर्मरूप वचन कहते न बने तो फिर मौन धारण करना चाहिए। जिन वचनसे हिंसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिंसात्मक हो ऐसे वचन श्रावकोको कभी नहीं कहने चाहिये। हिंसात्मक वचन कहनेका त्याग करना और धर्मरूप वचन कहना ही श्रावकोके लिये भाषासमिति कही जाती है ॥२२७॥ इस प्रकार यहाँपर सक्षेपसे भाषासमितिका स्वरूप कहा है। इसका थोड़ा-सा विशेष स्वरूप अथवा थोड़े-से विस्तारके साथ इसका स्वरूप आगे सत्याणुव्रतका स्वरूप करते समय कहेंगे ॥२२८॥

तीसरी समितिका नाम एषणासमिति है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले श्रावकोको इस एषणासमितिका पालन भी अवश्य करना चाहिये क्योंकि गृहस्थ धर्मकी स्थिति और मुनियोंके व्रतकी स्थिति इस एषणा समितिपर ही निर्भर है ॥२२९॥ गृहस्थोको एषणासमितिका पालन करना अत्यावश्यक है, क्योंकि व्रतोंके समूहको पालन करनेका मूल साधन शरीर है। यदि शरीर न हो तो कोई किसी प्रकारका तप वा व्रत पालन नहीं हो सकता तथा शरीरका मूल साधन आहार

एषणसमितिर्मात्रा संक्षेपालक्षणायपि । आहारशुद्धिराख्याता सर्वत्रतद्विशुद्धये ॥२३१॥
 उक्तमंसाद्यासीचारीर्जीवतो योऽशनादिक । स एष शुद्धो नाम्यस्तु मांसातीचारसंयुत ॥२३२॥
 शोऽपि शुद्धो यथाभक्तं यथाकालं यथाविधि । अन्यथा सर्वशुद्धोऽपि स्यात्तु शुद्धयेनकृत् ॥२३३॥
 काले पूर्वाह्णके यावत्परतो पराह्णेऽपि च । यामस्याह्नं न भोक्तव्यं निशायां चापि बुद्धिने ॥२३४॥
 याममध्ये न भोक्तव्यं यामधुग्म न कञ्जयेत् । आहारस्यास्त्यय कालो नौषादेर्बलस्य वा ॥२३५॥
 सङ्ग्रामादिविदिने हिंसे चन्द्रसूर्याद्युपग्रहे । अस्यत्राप्यपयोगेषु भोजनं नैव कारयेत् ॥२३६॥
 उच्यते विधिरत्रापि भोजयेन्नाशुचिगृहे । तमश्छन्नेऽथ त्रसादिबहुजन्तुसमाभिते ॥२३७॥
 जैमनीयाविज्जीवानां हिंसाणां वृष्टिगोचरे । अन्धादिपशुसंकीर्णे स्थाने भोज्यं न जातुचित् ॥२३८॥

है क्योकि विना आहारके यह शरीर टिक नहीं सकता और उस आहारका प्राप्त होना एषणा समित्तिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त व्रतोको शुद्ध पालन करनेके लिए आहारकी शुद्धि रक्षना ही एषणासमित्ति है तथा संक्षेपसे यही एषणासमित्तिका लक्षण है ॥२३१॥ पहले जो मांस मद्य मधु उदम्बर आदिके अतिचार बतलाए हैं उनसे रहित भोजन करना शुद्ध आहार कहलाता है । जिस भोजनमे मासादिकके अतिचार लगे वह भोजन कभी शुद्ध नहीं कहला सकता ॥२३२॥ अणुव्रती श्रावकोको वह शुद्ध और यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार और विधिके अनुसार ग्रहण करना चाहिए । यदि वह भोजन समय और तिथिके अनुसार ग्रहण न किया गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी वह अशुद्ध और पाप उत्पन्न करनेवाला कहलाता है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे पहले पहले है अथवा दोपहरके बाद दिन ढलेका समय भी भोजनका समय है, अणुव्रती श्रावकोको सूर्य निकलनेके बाद आधे पहरतक भोजन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्य अस्त होनेके आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिये । इसी प्रकार अणुव्रती श्रावकोको रातमे सर्वथा भोजन नहीं करना चाहिये तथा जिस दिन पानी बरस रहा हो, काली घटा छायाी हो और उस घटाके कारण अन्धेरा-सा हो गया हो उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३४॥ अणुव्रती श्रावकोको प्रायः पहले पहरमे भोजन नहीं करना चाहिये । (क्योकि वह समय मुनियोके भोजनका समय नहीं है । मुनिलोग प्रायः दूसरे पहरमे भोजनके लिए निकलते हैं तथा मुनियोको आहार देकर या उस समयतक पात्रकी प्रतीक्षा कर भोजन करना श्रावकका कर्तव्य है अतएव श्रावकोको पहले पहरमे भोजन नहीं करना चाहिये ।) इसी प्रकार अणुव्रती श्रावकोको दोपहरका समय उल्लंघन भी नहीं करना चाहिये । यह भोजनका समय बतलाया है, औषधि और जलका समय नहीं बतलाया । अतः वह उन्हे ले सकता है ॥२३५॥ जिस दिन कोई भारी युद्ध हो रहा हो, अथवा जिस दिन अनेक जीवोकी हिंसा हो रही हो, जिस दिन सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण पढ रहा हो तथा इनके सिवाय और भी अशुभयोग जिस दिन हो उस दिन अणुव्रती श्रावको उचित है कि वह भोजन न करे ॥२३६॥ आगे भोजनकी विधि बतलाते हैं । अपवित्र घरमे कभी भोजन नहीं करना चाहिए । जिस घरमे अन्धेरा हो वहाँपर कभी भोजन नहीं करना चाहिए तथा जिस घरमे या जिस स्थानमें त्रस और स्यावर आदि अनेक प्रकारके बहुतसे जीवोका समुदाय हो, जहाँपर बहुतसे त्रस या स्यावर जीव भरे हो वहाँपर कभी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३७॥ जहाँपर छोड़े, गाय, बैल आदि पशु बांधे जाते हो ऐसे सर्कीर्ण या छोटे स्थानमें भी कभी भोजन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार जहाँपर यज्ञ आदिमें झरे

अन्तरायाश्च सम्पन्न श्रावकाचारगोचरा । अवश्यं पालनीयास्ते त्रसंहितानिबृत्तये ॥२३९॥
 वर्जनात्स्पर्शनाच्छेदं मनसि स्मरणादपि । भवभाद् गन्धनाच्छापि रसनादन्तरायका ॥२४०॥
 वर्जनात्सङ्घाता शार्ङ्गं मांसमर्द्धं वसाजिनम् । अल्प्यादि भोजनस्यापी सद्यो वृष्ट्वा न भोजयेत् ॥२४१॥
 सुष्कचर्मरिषिकोमादिस्पर्शनामैव भोजयेत् । मूषकादिषुस्युस्पर्शास्पृशेवाहारमञ्जसा ॥२४२॥
 गन्धनाम्बसगन्धेव पूतियन्धेव तत्समे । आगते घ्राणमार्यं च नाशं भुञ्जीत बोधवित् ॥२४३॥
 प्राक् परिसंख्यया त्यक्तं वस्तुकात् रसादिकम् ।
 भान्त्या विस्मृतमावाय त्यजेद् भोज्यमससयम् ॥२४४॥
 आभगोरससंपृक्तं द्विबलात् परित्यजेत् । कालायाः स्पर्शमात्रेण त्वरितं बहुमूर्च्छनात् ॥२४५॥
 भोज्यमप्यावशेषाश्च वृष्ट्वा त्रसकलेवरान् । यद्वा समकृतो रोम वृष्ट्वा सद्यो न भोजयेत् ॥२४६॥
 चर्मतोयाविसन्मिभात्सदोषमशनाविकम् । परिज्ञायैङ्गिते सूक्ष्मे कुर्याद्वाहारवर्जनम् ॥२४७॥

जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हो रहे हो वहाँपर भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३८॥ अणुवृत्ती श्रावकोके लिए श्रावकाचारोंमें भोजनके अन्तराय बतलाये हैं । श्रावकोको त्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करनेके लिए उन अन्तरायोंको भी सदा बचाते रहना चाहिये ॥२३९॥ श्रावकोके लिए भोजनके अन्तराय कई प्रकारके होते हैं । कितने ही अन्तराय देखनेसे होते हैं, कितने ही छूनेसे वा स्पर्श कर लेनेसे होते हैं, कितने ही मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होते हैं, कितने ही सुननेसे होते हैं, कितने ही सूँघनेसे होते हैं और कितने ही अन्तराय चखने वा स्वाद लेनेसे अथवा खाने मात्रसे होते हैं ॥२४०॥ सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखलाते हैं । गीला मांस, मद्य, चर्बी, गीला चमड़ा, गीली हड्डी, रुधिर, पीव आदि पदार्थ यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड़ जाय तो उसी समय भोजन नहीं करना चाहिये । यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जायें तो उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए । यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जायें तो भोजन छोड़ देना चाहिये । मुख शुद्धि कर उठ आना चाहिये । ये देखनेके अन्तराय हैं ॥२४१॥ सूखी हड्डी, सूखा चमड़ा, बाल आदिका स्पर्श हो जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि घातक पशुओंका स्पर्श हो जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग कर देना चाहिये । ये स्पर्श करनेके अन्तराय हैं ॥२४२॥ भोजनके अन्तराय और दोषोंको जाननेवाले श्रावकोको मद्यकी दुर्गन्ध आनेपर वा मद्यकी दुर्गन्धके समान दुर्गन्ध आनेपर अथवा और भी अनेक प्रकारकी दुर्गन्धोंके आनेपर भोजनका त्याग कर देना चाहिये । ये सूँघनेके अन्तराय हैं ॥२४३॥ भोगोपभोग पदार्थोंका परिमाण करते समय जिन पदार्थोंका त्याग कर दिया है अथवा जिन रसों का त्याग कर दिया है उनको भूल जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदार्थका भ्रम हो जानेके कारण ग्रहण कर ले तथा फिर उसी समय स्मरण आ जाय, अथवा किसी भी तरह मालूम हो जाय तो बिना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दूध दही आदि गोरसमें मिले हुए चना, उड़द, मूँग, रमास आदि जिनके बराबर दो भाग हो जाते हैं (जिनकी दाल बन जाती है) ऐसे अन्नका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि कच्चे गोरसमें मिले हुए चना, उड़द, मूँग आदि अन्नोंके खानेसे मुँहकी लारका स्पर्श होते ही उसमें उसी समय अनेक सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥२४५॥ यदि बने हुए भोजनमें किसी भी प्रकारके त्रस जीवोंका कलेवर दिखाई पड़े तो उसे देखते ही भोजन छोड़ देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनमें जड़ सहित काल दिखाई दे तो भी भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४६॥ “यद् भोजन चपटेके पानीसे बना है

अथवा द्विसकं सर्वं नारयानीति कथ्यते । इन्द्रो मृतं स इत्यादि भुत्वा भोज्यं परित्यजेत् ॥२४८
 श्लोकान्धितं ब्रह्मः भुत्वा मोहादा परिदेवानम् । इति न भयानकं भुत्वा भोजनं त्वरितं त्यजेत् ॥२४९
 उपमानोपमेयाभ्यां तद्विषं विक्षिताद्विजत् । मनस्मरणमात्रत्वात्कस्त्वनमन्नादिकं त्यजेत् ॥२५०
 सूतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशास्त्रे । एषणाशुद्धिसिद्धयर्थं बर्जयेच्छ्रावणकाशी ॥२५१
 एषणासमिति क्यस्ता संक्षेपात्सारसंग्रहात् । तत्रान्तराद्विशेषज्ञानव्याप्तिस्तु सुविस्तरात् ॥२५२
 अस्ति चादाननिक्षेपस्वरूपा समिति स्फुटम् । बस्त्राभरणपात्रादिनिष्क्रियक्रियागोचरा २५३
 यावन्पुष्पकरणानि गृहकर्मोचितानि च । तेषामादाननिक्षेपौ कर्तव्यौ प्रतिलेख्ये च ॥२५४
 प्रतिक्षणनान्मनी च विख्याता समितिर्यथा । अथद्वयुर्वसद्द्वारा मलमूत्रादिगोचरा ॥२५५
 निष्क्रियं प्रासुकं स्थानं सर्वदोषविनिर्जितम् । दृष्ट्वा प्रमाज्यं सागारो बर्जोन्नादि निक्षिपेत् ॥२५६

या इसमें चमड़ेके बर्तनमें रखे हुए घी, दूध, तेल, पानी आदि पदार्थ मिले हुए हैं और इसीलिए यह भोजन अशुद्ध या सवोष हो गया है" ऐसा किसी भी सूक्ष्म इशारेसे या किसी भी सूक्ष्म चेष्टा से मालूम हो जाय तो उसी समय आहार छोड़ देना चाहिये । ये सब चखनेके अन्तराय हैं ॥२४७॥ मैं इसको मारता हूँ इस प्रकारके हिंसक शब्दको सुनकर अथवा वह जल गया, मर गया इस प्रकारके हिंसक शब्दको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय हैं ॥२४८॥ अथवा शोकसे उत्पन्न होनेवाले वचनको सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके शब्द सुनकर अथवा अत्यन्त दोनताके वचन सुनकर या अत्यन्त भयंकर शब्द सुनकर शीघ्र ही भोजन छोड़ देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय हैं ॥२४९॥

"यह भोजन मासके समान है या रुधिरके समान है अथवा विष्ठाके समान है" इस प्रकार किसी भी उपमेय या उपमानके द्वारा मनमें स्मरण हो आवे तो भी उसी समय समस्त जलपानादिका त्याग कर देना चाहिए । ("यह भोजन मासके समान है" इस प्रकारका स्मरण हो आना उपमेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा "मांस भी ऐसा ही होता है" इस प्रकारका स्मरण होना उपमानके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है) ॥२५०॥ अणुव्रतोंको पालन करनेवाले श्रावकोंको अपने भोजनकी शुद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एषणासमितिको शुद्ध रीतिसे पालन करनेके लिए जैनशास्त्रोंमें बतलाए हुए सूतक पातकोका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२५१॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे तथा सबका थोड़ा थोड़ा सार कहकर एषणासमितिका स्वरूप बतलाया । विशेष विद्वानोंको यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हो तो अन्य शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥२५२॥ चौथी समितिका नाम आदाननिक्षेपण समिति है । अणुव्रती श्रावकोंको इसका भी पालन करना चाहिए । बस्त्र, आभरण, बर्तन आदि घरके जितने पदार्थ हैं या जितने पदार्थ घरके काममें आते हैं उन सबको देख-शोध कर उठाना या रखना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो जाय, इसीको आदाननिक्षेपण समिति कहते हैं ॥२५३-२५४॥ पाँचवीं समितिका नाम प्रतिष्ठान समिति या उत्सर्ग समिति है । वह भी अणुव्रती श्रावकोंको पालन करनी चाहिए । इस शरीरके दश द्वार हैं—दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक गुदा, एक गूहोन्मिद्य और एक ब्रह्मांड द्वार इस प्रकार दश द्वार हैं । इन दश द्वारोंसे मल सूत्र कफ मूत्र आदि पदार्थ सदा बहते रहते हैं । उन सब मलोंको तथा विशेषकर मल मूत्रको ऐसे स्थानपर छोड़ना चाहिये जो छिन्न रहित हो, प्रासुक या निर्जीव हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ऐसे स्थानको देख कर और शोध कर अणुव्रती श्रावकोंको मल आदि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥२५५-२५६॥

अस्ति आलोकितपानभोजनव्याय पञ्च ताः । भावना भावनीया स्याद्विहितान्नहेतवे ॥२५७
 शुद्धं बोधितं चापि सिद्धं भक्ष्याविभोजनम् । सावधानतया भूयो वृष्टियुतं च भोजयेत् ॥२५८
 न चानध्यवसायेन दोषेभानवधानतः । प्रया वृष्ट्यं चैतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत् ॥२५९
 तत्र यद्यपि भक्ष्यापि शुद्धमस्तीति निश्चितम् । तथापि दोष एव स्यात्प्रभावाविकृतो मह्यन् ॥२६०
 सन्ति तत्राप्यतीचाराः पञ्च सूत्रेऽपि क्वचिन्ता । तस्यैवापरित्यागलक्षणेऽणुव्रतान्नये ॥२६१

तत्सूत्रं यथा—

बन्धनबन्धेवातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥४१

अत्रोक्तं बध्नाब्धेन ताडनं यष्टिकादिभिः । प्राणेषु प्रतिघ्नित्वात्प्राणिहत्या न श्रेयसी ॥२६२
 पशूनां गोमहिष्यादिछागवारजवाजिनाम् । तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न कुर्याद्वा कशादिभिः ॥२६३
 बन्धो मात्राधिको गच्छेद्बन्धुत्वादिभिः । आतताया (?) प्रस्वादाद्वा न कुर्याच्छ्रावकोत्तम ॥२६४

इस प्रकार चार भावनाओका स्वरूप कहा । पाँचवी भावनाका नाम आलोकितपानभोजन है । आलोकितपानभोजन दिनमें सूर्यके प्रकाशमें देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैं । इसका पालन भी गृहस्थोको अवग्य करना चाहिये । इस प्रकार पाँचो भावनाओका स्वरूप कहा । अणुव्रती श्रावकोको अहिंसाव्रत पालन करनेके लिए इन पाँचों भावनाओको अच्छी तरह पालन करना चाहिए तथा अच्छी तरह चितवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दाल भात आदि भोजन तैयार किया हुआ है वह चाहे शुद्ध हो और खूब अच्छी तरह शोध लिया हो तथापि उसे फिर भी अच्छी तरह देख कर बड़ी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥२५८॥ अपने अज्ञानसे या किसी अन्य दोषसे अथवा असावधानीसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है अथवा मेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मान कर बिना देखे शोधे कभी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजनमें यह निश्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्पन्न हुआ महा दोष लगेगा ॥२६०॥ तत्त्वार्थसूत्रमें त्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करने रूप अहिंसा अणुव्रतके पाँच अतिचार बतलाये हैं ॥२६१॥

मारना, बाँधना, छेदना, अधिक बोझा लादना तथा अन्नपानका रोक देना ये पाँच अहिंसा अणुव्रतके अतिचार हैं ॥४१॥

आगे इन्हींका स्वरूप यथाक्रमसे दिखलाते हैं । यहाँपर बध्द शब्दसे या मारना शब्दसे लकड़ी आदिसे मारना लेना चाहिये । प्राणोका नाश करना नहीं लेना चाहिये क्योंकि प्राणोकी हत्या करना तो पहले ही छोडा जा चुका है, उसका त्याग पहले ही किया जा चुका है, प्राणोकी हत्या करना कभी कल्याण करनेवाली नहीं है इसलिये उसका तो सर्वथा त्याग करना बतलाया है और सबसे पहले उसका त्याग बतलाया है । प्राणोकी हत्याका त्याग करके किसी भी पुरुष या पशुको लकड़ी बेल थप्पड़ घूँसा आदिसे मारना अतिचार कहलाता है ॥२६२॥ गाय भैंस बकरी हाथी घोडा आदि पशुओको कोडा, पेना, लकड़ी आदिसे उनकी शक्तिसे अधिक बाधा नहीं पहुँचाना चाहिये ॥२६३॥ अणुव्रत धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोको अपने क्रूर परिणामोंसे अथवा प्रमादसे गाय भैंस आदि पशुओको साँकल रस्ती आदिसे इस प्रकार कसकर नहीं बाँधना चाहिये जिससे उनको दुःख पहुँचे अथवा जिस बन्धनको वह सहन न कर सके । उसको दुःखदायी

छेदो नासादिच्छिन्नार्थं काष्ठसूलादिभिः कृत । तावन्मात्रातिरिक्तं तत्र विधेयं प्रतिमान्बन्धैः ॥२६५॥
 सापरार्थे मनुष्याद्यो कर्मनासादि छेदनम् । न कुर्याद् भुपकल्पोऽपि व्रतवानपि कश्चन ॥२६६॥
 भार काष्ठादिकोष्ठान्घृततैलज्वलादिकम् । नेतुं क्षोभान्तरे क्षिप्त मनुजाश्चक्रिकाधिषु ॥२६७॥
 यावज्ज्यास्ति सामर्थ्यं तावत्तत्रैव निक्षिपेत् । नातिरिक्तं तत क्वापि निक्षिपेद् व्रतवारकः ॥२६८॥
 वासी-दासादिभूत्यानां बन्धु-मित्रादिप्राणिनाम् । सावर्थात्तिक्रम क्वापि कर्तव्यो न विचक्षणैः ॥२६९॥
 अन्नपाननिरोधाख्यो व्रतबोधोऽस्ति पञ्चम । तिरस्त्रां वा मरणां वा गोचर स स्मृतो यथा ॥२७०॥
 मरणां मोमहिंसादिस्तिरस्त्रां वा प्रभावत । तृणाद्यन्नाविपातानां विरोधो व्रतबोधकः ॥२७१॥
 बहुप्रकल्पितेनाकं ज्ञेयं तात्पर्यमात्रत । सा क्रिया नैव कर्तव्या यथा व्रतबधो भवेत् ॥२७२॥
 इत्युक्तमात्रविग्रमात्रं सागारार्हमणुव्रतम् । व्रसहिंसापरित्यागलक्षण विश्वसाक्षिभि ॥२७३॥
 इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहिताया व्रसहिंसापरित्यागप्रथमाणुव्रतवर्णनो नाम चतुर्थं सर्गं ॥४॥

कस कर बाँधना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिंसा अणुव्रतको पालन करनेवाले श्रावकोको नाक छेदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पड़ता है वह भी उतना ही करना चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिये । दुःख देनेवाला अधिक छेद करना अतिचार है ॥२६५॥ यदि कोई राजाके समान व्रती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी मनुष्योको दण्ड देनेका पूर्ण अधिकार हो तो भी उसे अपराधी मनुष्योके भी नाक कान आदि नहीं काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशुपर उसकी सामर्थ्यसे अधिक बोझा लादना भी अतिचार है । यदि किसी व्रती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, अन्न, घी, तेल, जल आदि पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानमे ले जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमें बिठाकर दूसरे किसी स्थानमे ले जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामर्थ्य है उसपर उतना ही बोझ रखना चाहिये, अणुव्रती श्रावकोको उनकी शक्तिसे अधिक बोझा कभी नहीं रखना चाहिये । अधिक बोझा लादना अहिंसाणुव्रतका चौथा अतिचार है ॥२६७-२६८॥ चतुर श्रावकोको उचित है कि वे दास दासी आदि नौकर चाकरोसे अथवा भाई मित्र आदि कुटुम्बीजनोसे काम लेवें तो उनकी शक्तिसे अधिक काम नहीं लेना चाहिये । उनकी शक्तिका अतिक्रम कभी नहीं करना चाहिये । शक्तिसे अधिक काम लेना या शक्तिसे अधिक बोझा लादना या शक्तिसे अधिक चलाना आदि सब अहिंसाणुव्रतका अतिचार है ॥२६९॥ इस अहिंसाणुव्रतका पाँचवाँ अतिचार अन्न-पान निरोध है वह भी मनुष्य और पशु दोनोके लिए होता है । भावार्थ—दासी दास भाई बन्धु पुत्र स्त्री आदि अपने आश्रित मनुष्योको या पशुओको समयपर भोजन न देना अथवा उनको भूखे प्यासे रखना या कम भोजन देना आदि अहिंसाणुव्रतका पाँचवाँ अतिचार है ॥२७०॥ प्रमादसे दासी दासादिक मनुष्योको ग्रा गाय भैंस आदि पशुओको भोजन या घास जल आदि खानेपीनेकी सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिंसाणुव्रतका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत कहनेसे क्या, सबका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिये कि अणुव्रत धारण करनेवाले श्रावकोको ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जिसमे व्रस जीवोकी हिंसा होती हो ॥२७२॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ कहा गया है, जो जो त्याग बतलाया है, जिन जिन क्रियाओका निषेध किया है, जिन जिन व्यापारोका निषेध किया है वह सब गृहस्थोके द्वारा पालन करने योग्य व्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करने रूप अहिंसाणुव्रत है ऐसा भगवान् सर्वज्ञदेवने कहा है ॥२७३॥

इस प्रकार काटीसंहितामें व्रसहिंसाके त्याग करने रूप अहिंसाणुव्रत नामके प्रथम अणुव्रतको वर्णन करनेवाला यह चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥

पंचम सर्ग

अथ मृधापरित्यागलक्षणं वक्तव्यते । सर्वतस्तन्मुनीनां स्याद्देवतो वेदमवाप्तिनाम् ॥१॥
 प्राह्म तत्रानुवृत्तिः सा प्राग्भवत्पि धीमनैः । प्रोक्तमसदभिधानमनृतं सूत्रकारकैः ॥२॥
 असदिति हिंसाकरमभिधानं स्याद्भाषणम् । शब्दानामनेकार्थत्वाद्गतिश्चार्थानुसारिणी ॥३॥
 नात्रासदिति शब्देन मृधानात्रं समस्यते । साकारमन्त्रभेदादौ सूनुतस्त्वानुवृत्तः ॥४॥
 वेदतो विरतिस्तत्र सूत्रमित्यनुवृत्तते । त्रसबाधाकरं तस्माद्ब्रह्मो वाच्यं न धीमता ॥५॥
 सत्यमप्यसत्यतां याति क्वचिद्विज्ञानुवृत्तत । सर्वतस्तत्र वक्तव्यं यथा चौरादिवर्षानम् ॥६॥
 असत्यं सत्यता याति क्वचिद्विज्ञानस्य रक्षणात् । अथक्षुषा मया चोरो न दृष्टोऽस्ति यथाध्वनि ॥७॥
 तत्रासत्यवचस्त्यागवृत्तकार्यमेव या । भावनाः पञ्च सूत्रोक्ता भावनीया व्रतार्थिभिः ॥८॥

अब आगे असत्य वचनोका त्याग कर देना ही जिसका लक्षण है ऐसे सत्याणुव्रतका स्वरूप कहते हैं, यह सत्यव्रत पूर्ण रूपसे तो मुनियोके होता है तथा एकदेश रूपसे गृहस्थोके होता है ॥१॥ बुद्धिमानोको अहिंसाणुव्रतमे कहे हुए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणुव्रतमे भी ग्रहण करनी चाहिये । सूत्रकारने कहा है "असदभिधानमनृतम्" अर्थात् प्रमादके योगसे असत्य वचन कहना अनृत या झूठ है ॥२॥ आगे असत् और अभिधान दोनोका अलग अलग अर्थ कहते हुए दिखलाते हैं । हिंसा करनेवालेको असत् कहते हैं तथा भाषण करने, कहने या बोलनेको अभिधान कहते हैं । इन दोनो शब्दोका मिलाकर अर्थ करनेसे यही अर्थ निकलता है कि जो जो वचन हिंसा करनेवाले हैं उन सबको अनृत कहते हैं । यद्यपि असत् शब्दके अनेक अर्थ होते हैं तथापि उनका अर्थ वही लिया जाता है जो प्रकरणके अनुसार ठीक बैठता है ॥३॥ यहाँ पर असत् शब्दका अर्थ केवल झूठ बोलना मात्र नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यदि असत् शब्दका अर्थ केवल झूठ बोलना लिया जायगा तो साकार मन्त्र भेद आदि जो झूठके भेद हैं उनमे कुछ बोलना नहीं पड़ता इसलिये ऐसे झूठको सत्यमे ही शामिल करना पड़ेगा ॥४॥ सूत्रमे जो 'असदभिधानमनृतम्' लिखा है उसमे "एकदेश रूपसे त्याग करना" इस वाक्यकी अनुवृत्ति चली आ रही है । इस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबका यही अर्थ होता है जो हिंसा करनेवाले वचन हैं उनका एकदेश त्याग करना सत्याणुव्रत है अतएव बुद्धिमान् श्रावकोको ऐसे वचन कभी नहीं कहना चाहिये जिनके कहनेसे त्रस जीवोकी हिंसा होना सम्भव हो ॥५॥ जिस सत्य वचनके कहनेसे त्रस जीवोकी हिंसा होना सम्भव हो ऐसे सत्यवचन भी कभी कभी असत्य ही कहलाते हैं "जैसे इस चोरको चोरी करते हुए मैंने देखा था" ऐसा कहनेसे उसको दंड दिया जा सकता है अतएव ऐसे सत्यवचन कहना भी हिंसा करनेवाले वचन हैं, ऐसे सत्यवचन भी असत्य वचन कहलाते हैं ऐसे वचन अणुव्रती श्रावकोको कभी नहीं बोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कही कही पर जीवोकी रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं । जैसे मुझे दिखाई नहीं देता इसलिये मार्गमें मैंने किसी चोरको नहीं देखा ॥७॥ इस असत्यवचनोके त्याग करने रूप सत्याणुव्रतकी रक्षा करनेके लिए सूत्रकारने पाँच भावनाएँ बतलाई हैं । अणुव्रत धारण करनेवाले श्रावकोको उन भावनाओका पालन भी अच्छी तरह करते रहना चाहिये ॥८॥

सत्युक्तं वचनम्—

क्रोध-लोभ-भीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्याभ्यनुवीचिभाषणं पञ्च ॥४२

यत्र क्रोधप्रत्याख्यामं वचो वाच्यं भवोषिभि । स्वपराभितभेदेन तद्वचद्वय द्विषोष्यते ॥९
स्वयं क्रोधेन सत्यं वा न वदसव्यं कदाचन । न च वाच्यं वचस्तद्व्यत्यरेषां क्रोधकारणम् ॥१०
यथा क्रोधस्तथा मानं माया लोभस्तथैव च । तेषामवच्छहेतुत्वे मृषाकावाचिशेषत ॥११
हास्योच्छ्रित च वक्तव्यं न च हास्याभित क्वचित् । तवपि द्विविधं ज्ञेयं स्वपरोभयभेदतः ॥१२
स्वयं हास्यवता भूत्वा न वक्तव्यं प्रमादत । न च वाच्यं परेषां वा हास्यहेतुवचकामै ॥१३
हास्योपलक्षणैश्च नोकषाया नवेति ये । तेषुपि त्याज्या मृषात्यागव्रतसंरक्षणार्थिभि ॥१४
भीरुत्वोत्पादकं रौद्र वचो वाच्यं न भावकै । अवश्यं बन्धहेतुत्वात्तोवासाताविकर्मणाम् ॥१५

वह सूत्र यह है—क्रोधका त्याग, लोभका त्याग, डर या भयका त्याग, हँसीका त्याग और अनुवीचिभाषण या निर्दोष अनिन्द्य भाषण ये पाँच सत्याणुव्रतकी भावनाएँ हैं ॥४२॥

आगे इनही पाँचों भावनाओंका स्वरूप बतलाते हैं बुद्धिमानोंको ऐसे वचन कहने चाहिये जिसमे क्रोध उत्पन्न न हो, यही क्रोधका त्याग नामकी पहली भावना है। क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वचन दो प्रकारके हैं—एक अपने क्रोधसे कहे जानेवाले वचन और दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न करनेवाले वचन ॥९॥ अणुव्रती श्रावकको स्वयं क्रोध कर सत्य वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये तथा इसी प्रकार ऐसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरे लोगोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले हो ॥१०॥ जिस प्रकार क्रोधसे कहे जानेवाले वचनोका त्याग करना बतलाया है उसी प्रकार मान माया और लोभका त्याग भी समझ लेना चाहिये। इसका भी कारण यह है कि क्रोध मान माया वा लोभसे उत्पन्न हुए वचन पापके कारण होते हैं अतएव असत्य वचनोसे उनमे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं होती अर्थात् जो जो वचन कषायोके वशीभूत होकर कहे जाते हैं अथवा कषायोको उत्पन्न करनेवाले वचन कहे जाते हैं वे सब प्राणोको पीडा उत्पन्न करनेवाले या पाप उत्पन्न करनेवाले होते हैं इसलिये ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैं ॥११॥ अणुव्रती श्रावकको सदा हास्य रहित वचन कहना चाहिये। हँसीसे मिले हुए वचन श्रावकोको कभी नहीं कहने चाहिये। क्रोध रूप वचनोके समान हास्य रूप वचन भी दो प्रकार हैं—एक स्वयं हँसीसे कहे जानेवाले वचन और दूसरे दूसरोको या दोनोको हँसी उत्पन्न करनेवाले वचन ॥१२॥ अणुव्रती श्रावकको प्रमादके वशीभूत होकर स्वयं हँसकर वचन कभी नहीं कहने चाहिये। इसी प्रकार चतुर श्रावकोको ऐसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरोको हँसी उत्पन्न करनेवाले हो ॥१३॥ यहाँपर हास्यशब्द उपलक्षण है इसीलिये हास्य शब्दसे नौ नोकषाय लेने चाहिये। असत्य वचनोके त्याग करने रूप सत्याणुव्रतको धारण करनेवाले श्रावकोको उस सत्याणुव्रतकी रक्षा करनेके लिए हास्यके समान हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पु वेद और नपुंसकवेद इन नौ नोकषायोंका भी त्याग कर देना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कषाय या नोकषायोंसे कहे जानेवाले वचन अथवा कषाय या नोकषायोको उत्पन्न करनेवाले वचन किसी न किसीको दुःख पहुँचानेवाले या प्राणोंको पीडा पहुँचानेवाले होते हैं अतएव ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैं इसीलिए श्रावकोको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये ॥१४॥ अणुव्रती श्रावकोको डर उत्पन्न करनेवाले भयानक शब्द कभी नहीं कहने चाहिये क्योंकि दूसरोको डरानेवाले भयानक

आलोचितं च वक्तव्यं न वाच्यमनालोचितम् । और्ध्वद्विचिकषास्थानं न वाच्यं पापभीरुणा ॥१६
अत्रास्त्यपरित्यागव्रतेऽतीचारपञ्चकम् । प्रामाणिकं प्रसिद्धं स्यात्सूत्रेषुपुस्तं महर्षिभिः ॥१७

तत्सूत्रं यथा—

मिथ्योपदेश-रहोऽभ्याख्यान-कूटलेखक्रिया-न्यासापहार-साकारमन्त्रभेदा ॥४३

तत्र मिथ्योपदेशाख्य. परेषां प्रेरणं यथा । अहमेवं न वक्ष्यामि बह त्वं मम मन्मनात् ॥१८

रहोऽभ्याख्यानमेकान्ते गुह्यवार्ताप्रकाशनम् । परेषां शङ्कया किञ्चिद्देतोरस्त्यत्र कारयम् ॥१९

कूटलेखक्रिया सा स्याद्दञ्चनार्थं लिपिमृंवा । सा न साक्षात्तथा तस्या मृषानाचारसम्भवात् ॥२०

किन्तु स्वल्पा यथा कश्चित्किञ्चित्प्रत्युहतिस्पृह । इयं मदीयपत्रेषु मदर्थं न लिपीकृतम् ॥२१

न्यासस्याप्यपहारो यो न्यासापहार उच्यते । सोऽपि परस्य सर्वस्वहरो नैव स्वलक्षणात् ॥२२

शब्दोके कहनेसे आसातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोंका बन्ध अवश्य होता है ॥१५॥ अणुव्रती श्रावकोको जो कुछ कहना चाहिये वह सब समझकर शास्त्रोके अनुकूल वचन कहने चाहिये । बिना सोचे-समझे शास्त्रोके विरुद्ध वचन कभी नहीं कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोसे डरनेवाले अणुव्रती श्रावकोको चौर कथा, राष्ट्रकथा, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथारें कभी नहीं कहनी चाहिये ॥१६॥ अणुव्रती श्रावकोको इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्यव्रतकी पाँचो भावनाओका पालन अवश्य करना चाहिये । इसके पालन करनेसे व्रतोंकी रक्षा होती है । इस असत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुव्रतके पाँच अतिचार हैं । वे पाँचो ही अतिचार प्रसिद्ध हैं और उनको सब मानते हैं । बड़े बड़े महर्षियोने भी सूत्रोंमे उनका वर्णन किया है ॥१७॥ वह सूत्र इस प्रकार है—

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकांतमे की हुई क्रियाओको या कही हुई बातको प्रकट कर देना, झूठे लेख लिखना, किसीका धरोहर मार लेना और किसी भी चेष्टासे किसीके मनकी बात को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुव्रतके अतिचार हैं ॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हीका स्वरूप दिखलाते हैं—

“इस बातको मैं नहीं कहूँगा मेरे मनके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कहनेके लिए दूसरोको प्रेरणा करना मिथ्योपदेश नामका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८॥ “यहाँ पर कुछ कारण अवश्य है बिना कारणके एकान्तमे कोई बातचीत नहीं करता” इस हेतुसे शका उत्पन्न कराकर एकान्तमे किसी पुरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोके द्वारा कही हुई बातोंको या की हुई क्रियाओको प्रकाशित करना रहोभ्याख्यान कहलाता है ॥१९॥ दूसरोको ठगनेके लिए झूठा लेख लिखना या लिखाना कूटलेखक्रिया है । इसमे इतना और समझ लेना चाहिये कि यह झूठा लेख साक्षात् नहीं लिखा जाता, न साक्षात् झूठा लेख लिखाया जाता है क्योंकि यदि साक्षात् झूठा लेख लिखा जाय या लिखाया जाय तब तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है क्योंकि ऐसा करनेसे किसी भी अशमे सत्यव्रतकी रक्षा नहीं होती है किन्तु उसमे थोडे थोडे झूठे शब्द मिलाये जाते हैं । जैसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेके लिये कहता है कि “मैंने जो यह अपने पत्रमें लेख लिखा है वह अपने लिये नहीं लिखा है ।” सत्याणुव्रतोंको ऐसे अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरेकी धरोहरको अपहरण कर लेना, मार लेना, न देना न्यासापहार कहलाता है । उसमे भी इतना विशेष है कि वह दूसरेके समस्त धनका हरण करता है क्योंकि रक्खी हुई धरोहरके कुछ भागको हरण कर लेना ही न्यासापहार कहलाता है ।

किञ्च कश्चिन्नया सार्धं कस्वचिद्भिनो गृहे । स्थापयित्वा धनाधीनि स्वयं स्थानान्तरं गतः ॥२३
 वदत्येवं स क्लेशानां पुरस्ताद्विह निह्नुवात् । भृतं न मे गृहे किञ्चित्तानाऽन्मार्श्वेन चञ्चलता ॥२४
 उत्तमे न्यासापहारः स प्रसिद्धोऽनर्थावकः । मृषात्यागव्रतस्थोऽप्यै बोधे स्थास्यते महान् ॥२५
 साकारमन्त्रभेदोऽपि दोषोऽतीचारसंज्ञकः । न वस्तुभ्यः कदाचिद् नैष्ठिके श्रावकोत्तमैः ॥२६
 कुलक्षयमर्थं गुह्यं वस्येवां मनसि स्थितम् । कथञ्चिद्विद्भिन्नैर्वात्वा न प्रकाशयं वताश्चिभिः ॥२७
 नमु चैवं शरीरोऽयं प्राप्नो वेष्टोऽथवा नर । इत्येवं यज्जगत्सर्वं वदत्येतन्मृषा वचः ॥२८
 मैवं प्रमत्तयोगाद् वै सूत्राक्षित्यनुवर्तते । तस्याभावात्त दोषोऽस्ति तद्भावे बोध एव हि ॥२९
 एवं संख्यबहाराय स्यादबोधो नयात्मके । नास्मि च स्थापनायां च द्रव्ये भावे जगत्त्रये ॥३०

न्यासापहारका यही लक्षण है, जैसे किसी पुरुषके पास कुछ धन वा वह अपना सब धन किसी अन्य धनीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चला गया। उस धनको छिपानेके लिए या प्रगट न होने देनेके लिए वह धनी दूसरे लोगोके सामने यह कहता है कि वह पुरुष मेरे घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सब धन अपने साथ ले गया है ॥२३-२४॥ ऊपर जो न्यासापहारका स्वरूप बतलाया है वह प्रसिद्ध है और अनेक अनर्थोंको उत्पन्न करनेवाला है। असत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्य अणुव्रतको पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साकारमन्त्रभेद भी सत्याणुव्रतका अतिचार और दोष कहलाता है। नैष्ठिक उत्तम श्रावकको यह साकारमन्त्रभेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमे जो छिपी हुई बात है अथवा कोई ऐसी बात है जो दूसरोको मालूम नहीं है उस बातको किसी बेष्टासे या किसी इशारे आदिसे जानकर प्रकाशित कर देना साकारमन्त्रभेद कहलाता है। व्रती श्रावकोको ऐसी किसी दूसरेके मनकी बात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥२७॥ कोई शका करता है कि "यह गाँव मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है" इस प्रकार जो यह समस्त संसार कहता है वह भी सब मिथ्या वचन हैं। व्रती भी ऐसा बोलते हैं इसलिये असत्यका त्याग व्रतियोंसे भी नहीं हो सकता ॥२८॥ इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि शकाकारकी यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमे जो असत्यका लक्षण "असदभिधानमनृतम्" लिखा है उसमे ऊपरके सूत्रसे "प्रमत्तयोगात्" पदकी अनुवृत्ति चली आ रही है। इस अनुवृत्तिके अर्थको मिला देनेसे असत्यका लक्षण "प्रमाद या कषायके निमित्तसे दूसरेकी अनुवृत्तिसे दूसरेकी हिंसा उत्पन्न करनेवाले वचन कहना असत्य है" ऐसा बन जाता है। जहाँ जहाँ प्रमाद या कषाय होते हैं वही असत्य होता है। जहाँ प्रमाद या कषाय नहीं होता वहाँ असत्य भी नहीं होता। संसारमे जो "यह गाँव मेरा है या यह देश मेरा है" ऐसा वचन कहा जाता है उममे प्रमाद या कषाय नहीं हैं केवल अपना निवासस्थान बतलानेके लिए ऐसा कहता है परन्तु जहाँपर उस गाँव या उस देशको अपनानेके लिए, उसपर अपना अधिकार जमानेके लिए कषायकी प्रवृत्ति होती है वहाँपर वही वाक्य असत्य हो जाता है अतएव उक्त शंका सर्वथा निर्मूल है ॥२९॥ "जहाँ जहाँपर कषाय होता है वही पर असत्यता होती है" ऐसा मान लेनेसे नयोंके अनुसार जो एक ही पदार्थका स्वरूप भिन्न-भिन्न रीतिसे कहा जाता है, अथवा संसारमे अपना व्यवहार चलानेके लिए जो नाम स्थापना द्रव्य या चार निक्षेप बतलाये हैं उनसे भी पदार्थोंका स्वरूप भिन्न-भिन्न रीतिसे

वस्ति स्तेयपरित्यागो व्रतं चाणु तथा महत् । वेशत सर्वतश्चापि त्यागद्वैविध्यसम्भवात् ॥३१॥
 तत्कर्मणं तथा सूत्रे सूक्तं सूत्रविशारदैः । अबत्तादानं स्तेयं स्यात्सर्वथं कथ्यतेऽधुना ॥३२॥
 अबत्तस्व यदादानं चौर्यमित्युच्यते बुधैः । अर्थात्त्वानिगृहीतार्थं सद्ब्रह्मे नेतरे पुन ॥३३॥
 अथवा सर्वलोकेऽस्मिन्नतिव्याप्तिं पथे पथे । जननारैश्च दुर्वारा विज्ञान्निर्गोपुराविषु ॥३४॥
 सर्वतः सर्वविषयं वेशतस्त्रसगोचरम् । यत सागारिणां न स्याज्जलादिपरिषर्जनम् ॥३५॥
 वेशत स्तेय सत्यागलक्षणं गृहिणां व्रतम् । अबत्त वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति त्रसाश्रय ॥३६॥
 रक्षार्थं तस्य कर्तव्या भावना पञ्च नित्यशः । सर्वतो मुनिनाथेन वेशत धावकैरपि ॥३७॥

समझा जाता है । उसमें भी कोई दोष नहीं आता ॥३०॥ चोरीका त्याग करने रूप अचौर्यव्रत भी दो प्रकार है—एक अणुव्रत और दूसरा महाव्रत । एकदेश चोरीका त्याग करना अचौर्याणुव्रत है और पूर्ण रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचौर्य महाव्रत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है ॥३१॥ सूत्र बनानेमें अत्यन्त चतुर ऐसे आचार्यवर्य श्री उमास्वामी ने उस चोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह सूत्र “अदत्तादानं स्तेयम्” है अर्थात् बिना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है । अब आगे इस सूत्रका अर्थ बतलाते हैं ॥३२॥ किसी भी बिना दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । इसका भी अर्थ यह है कि जिन पदार्थोंका कोई स्वामी है तथा जो पदार्थ कुछ मूल्यवाले हैं ऐसे पदार्थोंको बिना दिये हुए ग्रहण करना चोरी है । जिन पदार्थोंका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोंका कोई स्वामी नहीं है ऐसे पदार्थोंको बिना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोंके लिए चोरी नहीं है ॥३३॥ यदि चोरीका लक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त ससारमें पद-पदपर अतिव्याप्ति दोष मानना पड़ेगा क्योंकि सासके द्वारा वायुका ग्रहण करना, कर्म नोकर्म वर्गणाओका ग्रहण करना आदि सब बिना दिये हुए होता है इसलिये वहाँ भी चोरी समझी जायगी परन्तु वहाँ पर चोरी नहीं कही जाती इसलिये चोरीका ऊपर लिखा हुआ लक्षण ही ठीक है । दूसरी बात यह है कि मुनिराज नगरमें जानेके लिए नगरके बड़े दरवाजमें प्रवेश करते हैं वह भी बिना पूछे ही प्रवेश करते हैं इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पड़ेगा तथा इस प्रकार माननेसे अचौर्यव्रतका पालन कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हो जायगा । इसलिये चोरीका लक्षण वही मानना चाहिये जो ऊपर कहा जा चुका है ॥३४॥ उस चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग करना महाव्रत है अर्थात् त्रस और स्यावर दोनों प्रकारके जीवोंको दुःख पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको पूर्ण त्याग या अचौर्य महाव्रत कहते हैं, तथा केवल त्रस जीवोंको पीडा पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको एकदेश अथवा अचौर्याणुव्रत कहते हैं । गृहस्थ लोग अचौर्याणुव्रत ही पालन कर सकते हैं क्योंकि वे गृहस्थ जल मिट्टी आदि सर्वसाधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोंको बिना दिये ग्रहण करनेका त्याग नहीं कर सकते ॥३५॥ एकदेश चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोंका व्रत है । अणुव्रती श्रावकोंको जिनमें त्रस जीवोंका आश्रय हो ऐसे कोई भी पदार्थ बिना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं करने चाहिये । यही उनका अचौर्याणुव्रत है ॥३६॥ इस अचौर्यव्रतकी रक्षा करनेके लिए पाँच भावनाएँ हैं वे भी नित्य पालन करनी चाहिये । उन भावनाओका पालन मुनियोंको पूर्ण रूपसे करना चाहिये और श्रावकोंको एकदेश करना चाहिये ॥३७॥ इस अचौर्यव्रतकी रक्षाके लिए जो भावनाएँ सूत्रकारने बतलाई हैं वे ये हैं—

सूर्यसूत्रं यथा—

सूर्यागारविश्वोचितस्वापरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धिसद्धर्माविसंवादा पञ्च ॥४४

सूर्यागारेषु चावासा भूमतां महारावय । तविन्द्राविधिरोधेन न वास्तव्यमिहामुना ॥३८
किन्तु प्राक् प्रार्थनामित्थं कृत्वा तत्रापि संविशेत् । प्रसीदात्रस्य भो देव पञ्चरात्रं वसाम्यहम् ॥३९
निःस्वामित्वेन संत्यक्त्वा गृहा सन्त्युत्सङ्गया । प्रगम्बदत्रापि वर्तति न कुर्यात्कुर्याद्वा तथा ॥४०
स्वामित्वेन वसत्यादि परैः स्यादुपरन्धितम् । परोपरोधाकरणमाहुः सूत्रविज्ञारवा ॥४१
तस्त्वामिनमनापृच्छ्य स्वातव्यं न गृह्णते । स्यातव्यं च तन्मापृच्छ्य दीपमान तदाज्ञया ॥४२
भैक्ष्यशुद्ध्याविसंवादा भावनीया व्रतापिना । सर्वतो मुनिनाथेन वेदतो गृहमेधिना ॥४३
नादेयं केनचिद्दत्तमन्येनातस्त्वामिना । तस्त्वामिनञ्च प्रच्छन्नवृत्त्या तस्यादवसत् ॥४४
आत्मधर्मं सधर्मी स्यादर्थज्जेनो व्रतान्वितः । तेन कारापितं यावज्जिनचेत्यगृहावि यत् ॥४५

सूने मकानमें रहना, छोडे हुए मकानमें रहना, किसीको रोकना नहीं, भोजनकी शुद्धि रखना और धर्मात्माओंके साथ यह तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार धर्मोपकरणोमें विवाद नहीं करना ये पाँच अचौर्यव्रतकी भावनाएँ हैं ॥४४॥

आगे इन्हीका स्वरूप बतलाते हैं—व्रतियोको पर्वतोकी गुफा आदि सूने मकानोमें ठहरना चाहिये तथा वहाँ पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना चाहिये । यदि व्रतीको किसी भी स्थानपर ठहरना हो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि “यहाँ इस स्थानपर रहनेवाले या इस स्थानके स्वामी हैं देव प्रसन्न होओ, मैं यहाँपर पाँच दिनतक ठहरूँगा या तीन दिनतक ठहरूँगा” इस प्रकार पहले प्रार्थना कर फिर उस स्थानमें प्रवेश करना चाहिये ॥३८-३९॥ अपना अधिकार न होनेके कारण जो घर छोड़ दिया गया है उसको छोड़ा हुआ घर कहते हैं । इस छोड़े हुए घरमें भी पर्वतकी गुफा आदि सूने मकानके समान बिना उसके स्वामीकी आज्ञा लिये कभी निवास नहीं करना चाहिये । यदि वहाँ निवास करना हो तो वहाँके इन्द्रकी या वहाँपर रहनेवाले व्यतरदेवकी ऊपर लिखे अनुसार आज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ॥४०॥ जिस वसतिका आदि स्थानको अन्य लोगोंने स्वामी बनकर रोक रक्खा है उसको शास्त्रोके जानकार पुरुष परोपरोधाकरण कहते हैं । गृहस्थोको ऐसे स्थानमें उसके स्वामीको बिना पूछे कभी नहीं रहना चाहिये । उसको पूछकर और उसकी आज्ञा मिल जानेपर रहना चाहिये । यदि किसी गुफा आदिमें स्वयं रह रहा हो और अन्य कोई व्रती उसमें आना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कहते हैं ॥४१-४२॥ चौथी भावनाका नाम भैक्ष्यशुद्धि और पाँचवी भावनाका नाम तद्धर्म अविसंवाद है । व्रती श्रावकोको इन दोनों भावनाओका पालन भी करना चाहिये । मुनिराज इन दोनों भावनाओका पालन पूर्ण रीतिसे करते हैं और गृहस्थ श्रावक इनका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥४३॥ यदि कोई श्रावक भोजन देवे और वह भोजन उसका न हो किसी अन्यका हो तो उस व्रती श्रावकको नहीं लेना चाहिये । यदि वह भोजन उसीका हो और वह उसे छिपा कर देता हो तो भी उसे बिना दिये हुएके समान ही समझना चाहिये । यही श्रावककी भैक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके धर्मको पालन करता हो, अथवा जो अपने धर्मको पालन करता हो उसको सधर्मी कहते हैं । इसका भी अभिप्राय यह है कि जो जैन धर्मको धारण करनेवाला व्रती श्रावक है उसको सधर्मी कहते हैं । उसने जो कुछ जिनेन्द्र भवन, जैत्यालय आदि

तत्रापि निवसोद्धीमान् कर्म वाचसदाश्रया । तदाज्ञानन्तरेभेह न स्वातन्त्र्यमुपेक्षया ॥४६॥
 भवन्नायज्ञकं वाचदत्तोरकं चांसमाजत । स्वर्गाद्यपि च नावेयमवत्तं वसनादि वा ॥४७॥
 अत्रापि सम्यक्तोचाराः पश्येति सूत्रसम्मताः । त्याज्या स्तेयपरित्यागव्रतसमुद्भिहेतवे ॥४८॥

उक्तं च—

स्तेनप्रयोपतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोम्मानप्रतिरूपकव्यवहारा ॥४५॥
 परस्य प्रेरणं क्षेमास्तेयं प्रति मनोविषया । स्तेनप्रयोग इत्युक्त स्तेवातीचारसंज्ञक ॥४६॥
 अप्रेरितेन केनापि इत्युक्ता स्वयमाहृतम् । गृह्यते धन-वाग्यादि तदाहृतादानं स्मृतम् ॥४७॥
 नावेयं दीयमानं वा पुण्यदानेन चापि तत् । स्तेयत्यागव्रतस्यास्य स्वाभिनात्महितैविषया ॥४८॥
 राज्ञाज्ञापितमास्तेयं पुस्तं वाऽप्युक्तमेव नत् । क्लियते न यथा स त्यागविरुद्धराज्यातिक्रम ॥४९॥
 कर्तव्यो न कदाचित्स प्रकृतव्रतचारिणा । आस्ताममुत्र तेनार्तिरिहानर्धपरम्परा ॥५०॥
 क्लेप्तं मानाधिकं मानं विक्लेप्तं न्यूनमात्रकम् । हीनाधिकमानोम्माननामातीचारसंज्ञक ॥५१॥

वनवाया है उसमे भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहरना चाहे तो उसकी आज्ञा लेकर ठहरना चाहिये, उसकी आज्ञाके बिना उपेक्षापूर्वक उसे वहाँपर कभी नहीं रहना चाहिये। अथवा अपने भी वनवाये हुए धर्मस्थानपर यदि कोई सधर्मी आकर ठहरना चाहता है, तो उसे बिना किसी विसंवादके ठहरने देना चाहिये। इसको सद्धर्माविसंवाद नामकी पाँचवी भावना कहते हैं ॥४५-४६॥ इस प्रकार यहाँपर पाँचो भावनाओका स्वरूप बहुत ही संक्षेपसे अशमात्र कहा है। व्रती श्रावकको सोना चाँदी वस्त्र आदि कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥४७॥ इस अर्चौर्याणुव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमे कहे हैं। चोरीके त्याग करने रूप अर्चौर्य अणुव्रतको शुद्ध रखनेके लिए व्रती श्रावकको इन पाँचो अतिचारोका त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ सूत्रकारने अतिचारोको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह है—

चोरीको भेजना, चोरीका माल लेना, राजाकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, तौलने या नापनेके बाँट गज आदि कमती-बढ़ती रखना या और अधिक मूल्यके पदार्थमे कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर चलाना, ये पाँच अर्चौर्याणुव्रतके अतिचार है। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं ॥४९॥

किसी लोभके वश होकर अन्य मनुष्योको चोरी करनेकी प्रेरणा करनेकी बृद्धिमान लोग स्तेन प्रयोग कहते हैं। अर्चौर्याणुव्रतका यह पहला अतिचार है ॥४९॥ जिस किसी चोरको चोरी करनेकी प्रेरणा नहीं की है, बिना प्रेरणा किये ही वह स्वयं चुराकर जो धन-धान्य आदि पदार्थ लाया है उसको ग्रहण करना तदाहृतादाननामका अतिचार कहलाता है ॥५०॥ अपने आत्माका कल्याण करनेवाले और अर्चौर्याणुव्रतको पालन करनेवाले व्रती श्रावकोको ऐसा चोरीका धन यदि कोई दे भी तो नहीं लेना चाहिए। यदि कोई पुण्य समझ कर दान देता हो तो भी नहीं लेना चाहिए ॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दी है चाहे वह योग्य हो और चाहे वह अयोग्य हो, उसका पालन न करना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ अर्चौर्याणुव्रत धारण करनेवाले श्रावकोको राजाकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्यविरुद्ध कार्य करनेसे परलोकमे दुःख होता है और इस लोकमे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतएव व्रती श्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ चोरीदनेके लिए तौलनेके बाँट या नापनेके गज पण्यकी जाँच अधिक या बढ़ती रखना और बेचनेके लिए कमती रखना हीनाधिक-

सर्वास्त्रैश्चैव त्याग्योऽयं गृहस्थेन व्रतार्थिना । इहेवाकीर्तिसन्तान-स्यावमुत्र च बुद्धव ॥५५
 निरुपमं सपर्यस्य महार्थं बन्धनाक्षया । प्रतिरूपकनामा स्याद् व्यवहारो व्रतवाती ॥५६
 स्तोत्रस्यागव्रतास्तु नैवेद्यं ध्यावकोत्सवै । अस्त्यस्तीचारसंभोऽपि सर्वदोषाधिपो महान् ॥५७
 उक्तातिचारनिर्मुक्तं तृतीयव्रतमुत्तमम् । अवश्यं प्रतिपाल्यं स्यात्परलोकसुखाप्तये ॥५८
 चतुर्थं ब्रह्मचर्यं स्याद्व्रतं देवेन्द्रवन्दितम् । देवत ध्यावकैर्घाह्यं सर्वतो मुनिनायकैः ॥५९
 वेद्यतस्तद्व्रतं धाम्नि स्थितस्यास्य सरागिण । उद्विता धर्मपत्नी या सेव सेव्या न चेतरा ॥६०
 ब्रह्मव्रतस्य रक्षार्थं कर्तव्या पञ्च भावना । तस्लक्षणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाह्वति ॥६१

तत्सूत्रं यथा—

स्त्रीरागकथाध्वजनतन्मसोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वतरानुस्मरणबुध्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारस्थाया पञ्च ॥६६
 प्रसिद्धं विदध्यावि बन्पत्योर्वा मिषो रति । अनुरागस्तद्वातायां योषिद्रागकथाभूति ॥६२

मानोन्मान नामका अतिचार है ॥५४॥ व्रती श्रावकको इस हीनाधिकमानोन्मान नामके अतिचार को पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जो गृहस्थ तौलनेके लिए बाँटोको कमती-बढती रखता है या नापनेके गजोको कमती-बढती रखता है उसकी अपकीर्ति इस समस्त लोकमें फैल जाती है तथा बाँट या गजोको कमती-बढती रखकर वह दूसरोको ठगता है इसलिए परलोकमे भी उसे नरकादिकके महादु ख भोगने पडते हैं इसलिए व्रती गृहस्थको इस अतिचारका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥५५॥ दूसरोको ठगनेकी इच्छासे अधिक मूल्यके पदार्थमे जो उसमे अच्छी तरह मिल सके ऐसा कम मूल्यका पदार्थ मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नामका पाँचवाँ अतिचार कहलाता है । इस अतिचारसे यह अचौर्याणुव्रत प्राय नष्ट हो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग करने रूप अचौर्याणुव्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकको यह अतिचार कभी नही लगाना चाहिए क्योंकि यह अतिचार यद्यपि अतिचार कहलाता है तथापि यह अतिचार सबसे बडा और सब दोषोका अधिपति है ॥५७॥ व्रती गृहस्थको परलोकके सुख प्राप्त करनेके लिए ऊपर लिखे अतिचारोको छोडकर इस तीसरे उत्तम अचौर्याणुव्रतको अवश्य पालन करना चाहिए ॥५८॥ अब आगे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप बतलाते हैं । चौथे व्रतका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है । सोलह स्वर्गोके देवोके इन्द्र भी इस ब्रह्मचर्यव्रतकी वन्दना करते हैं, मुनिराज इसका पालन पूर्णरीतिसे करते हैं और श्रावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥५९॥ घरमे रहनेवाले सरागी गृहस्थको इस व्रतका पालन एकदेश रूपसे करना चाहिए । इसी ग्रन्थमे पहले जो धर्मपत्नीका स्वरूप कह आये हैं वह धर्मपत्नी ही गृहस्थको सेवन करनी चाहिए । उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोंके सेवन करनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचर्यव्रतकी रक्षा करने के लिए जो पाँच भावनाएँ बतलाई हैं उनका भी पालन करना चाहिए तथा उन पाँचो भावनाओका लक्षण जो सूत्रकारने अपने सूत्रमे कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सूत्रकारका वह सूत्र यह है—

स्त्रियोकी रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहर अगोके देखनेका त्याग, पहले भोगी हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पीष्टिक रसका त्याग और अपने शरीरके संस्कार करनेका त्याग ये पाँच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनाएँ हैं । इनके पालन करनेसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है ॥६६॥

आगे इन्द्रोका स्वरूप बतलाते हैं—अग्निचारी लोग जो रागरूप कुचेष्टाएँ करते रहते हैं, अथवा कोई भी स्त्री-पुरुष जो परस्पर कामक्रीडा करते रहते हैं उनकी कथा सुननेमे प्रेम रखना

उक्तं च—

रतिरूप्या तु या चेष्टा बन्धस्यो सानुरागयो । शृङ्गार स द्विधा प्रोक्त सयोगो विप्रकम्भकः ॥४७
 स त्याज्यो परबन्धस्योः सम्बन्धी बन्धकारणम् । प्रीति शृङ्गारशास्त्रादौ नादेया ब्रह्मचारिणि ॥६३
 अकुर्णवाधरप्रीवास्तनोवरनितम्बकान् । पश्येत्तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणमस्थादरात् ॥६४
 न कर्तव्यं तवङ्गानां भावणं वा निरीक्षणम् । कायेन मनसा वाचा ब्रह्माणुव्रतधारिणा ॥६५
 रस मोहोव्यात्पूर्वं सार्द्धं मन्याङ्गनादिभिः । तस्मरणमतीचार पूर्वतानुस्मरणम् ॥६६
 ब्रह्मचर्यव्रतस्यास्य दोषोऽयं सर्वतो महान् । त्याज्यो ब्रह्मपयोर्जासुमालिना ब्रह्मचारिणा ॥६७
 वृषसन्मं यथा भाषा पयश्चेष्टरस स्मृत । वीर्यबुद्धिकरं चान्यस्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥६८
 स्नेहान्म्यङ्गाविस्नानानि माल्य स्नक्-धन्वनानि च । कुर्यादित्यर्थमात्रं चेद् ब्रह्मातीचारदोषकृत् ॥६९

स्त्रियोकी राग-रूप कथाका सुनना कहलाता है। यहाँ पर रागरूप कथाके कहनेसे शृंगारके कहनेका अभिप्राय है। शृंगाररसके सुननेमें प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२॥ कहा भी है—

परस्पर एक दूसरेको प्रेम करनेवाले स्त्री पुरुषोकी जो काम-क्रीडारूप चेष्टा है उसको शृंगार कहते हैं। वह शृंगार दो प्रकारका बतलाया है—एक सयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक। स्त्री-पुरुषोके मिलनेसे जो शृंगार-रस प्रगट होता है वह सयोगात्मक शृंगाररस है और स्त्री-पुरुषोके वियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है अथवा जो वियोगजन्य दुःख होता है उसको कहना या सुनना वियोगात्मक रस है ॥४७॥

व्रती श्रावकोको अन्य स्त्री पुरुषो से उत्पन्न होनेवाले दोनो प्रकारके शृङ्गाररसके सुननेका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुचेष्टाओके सुननेसे अशुभ कर्मोंका तीव्र बन्ध होता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रतको धारण करनेवाले ब्रह्मचारियोको शृङ्गाररसको कहनेवाले शास्त्रोमें भी प्रेम नहीं करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोके नेत्र, कपोल, अधर, ग्रीवा (गर्दन), स्तन, उदर, नितम्ब आदि मनोहर अंगोको अत्यन्त आदरसे देखना तन्मनोहरागनिरीक्षण कहलाता है ॥६४॥ ब्रह्मचर्य अणुव्रतको धारण करनेवाले व्रती गृहस्थोको मनसे, वचनसे और कायसे स्त्रियोके मनोहर अंगोका न तो कभी वर्णन करना चाहिए और न कभी उनको देखना चाहिए। ब्रह्मचर्य-व्रतकी रक्षा करनेके लिए यह दूसरी भावना है ॥६५॥ मोहनीयकर्मके उदयसे पहले जो अन्य स्त्रियोके साथ कामक्रीडा की थी उसका स्मरण करना पूर्वतानुस्मरण कहलाता है। यह पूर्वतानुस्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचर्य व्रतका सबसे बड़ा दोष है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यव्रतरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्यके समान ब्रह्मचारीको इस पूर्वतानुस्मरण नामके दोषका त्याग अवश्य कर देना चाहिये। यह तीसरी भावना है ॥६६-६७॥ उडदकी दाल, दूध तथा अपनेको अच्छे लगने वाले जितने रस हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं, अथवा वीर्यको बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं। अणुव्रती श्रावकोको अपना ब्रह्मचर्य सुदृढ बनानेके लिये ऐसे पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यह ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेके लिए चौथी भावना है ॥६८॥ तेल लगाकर नहाना, उबटन लगाकर नहाना, फूलोका शृंगार करना, माला पहिनना, चन्दन लगाना तथा इनके सिवाय शरीरका सस्कार करनेवाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अधिकताके साथ सेवन करना स्वशरीरसंस्कार कहलाता है। यह स्वशरीरसंस्कार ब्रह्मचर्यको धात करनेवाला, उसमें अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करनेवाला और

स्वशरीरसंस्कारस्वो दोषोऽयं ब्रह्मचारिण । सर्वतो मुनिना स्याद्यो वेक्षतो गृहमेधिनि ॥७०
 भावना पञ्च निर्विष्टा सर्वतो मुनिगोचरा । तत्रासक्तिर्गृहस्थानां वर्जनीया स्वयसिद्धा ॥७१
 कल्पन्तोऽत्राऽभ्यतीचारा ब्रह्मचर्यव्रतस्य ये । पञ्चैवेति यथा सुमे सुक्ता प्रत्यशवादिभि ॥७२

तत्सूत्रं यथा—

परविवाहकरभेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतामङ्गकीडाकामतीप्राभिनिवेशा ॥४८

परविवाहकरणं दोषो ब्रह्मव्रतस्य यः । ध्यक्तो लोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासो बुधा ॥७३
 अयं भाव स्वसम्बन्धिपुत्रादींश्च विवाहयेत् । परवर्गविवाहांश्च कारयेन्नानुमोदयेत् ॥७४
 इत्वरिका स्यात्पुंश्चली सा द्विधा प्राप्यथोदिता । काचित्परिगृहीता स्यादपरिगृहीता परा ॥७५
 ताम्यां सरागवागादिवपु स्पर्शोऽथवा रतम् । दोषोऽतीचारसतोऽपि ब्रह्मचर्यस्य हानये ॥७६
 दोषश्चानङ्गकीडास्य स्वप्नावो शुक्रविभ्युति ।
 विनापि कामिनीसङ्गात्क्रिया वा कुत्सितोदिता ॥७७

अनेक प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है ॥६९॥ ब्रह्मचर्य अणुव्रतको धारण करनेवाले ब्रह्मचारियोको यह स्वशरीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रबल दोष है । मुनियोको इसका त्याग पूर्ण रूपसे कर देना चाहिये और गृहस्थोको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चाहिये । यह ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेवाली पाँचवी भावना है ॥७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी पाँचो भावनाओका निरूपण किया । इन भावनाओका पूर्ण रीतिसे पालन मुनियोसे ही होता है तथा गृहस्थोको अपनी शक्तिके अनुसार इन सबमे आसक्त या जीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये । तथा अपनी शक्तिके अनुसार इनमेसे जितना त्याग बन सके उतना त्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार पाँचो भावनाओका स्वरूप बतलाया ॥७१॥ इस ब्रह्मचर्य व्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सर्वज्ञदेवने बतलाये हैं तथा जो सूत्रकारने अपने सूत्रमे लिखे हैं ॥७२॥

वह सूत्र इस प्रकार है—दूसरेके पुत्र-पुत्रियोका विवाह करना, कुलटा विवाहिता स्त्रीके यहाँ आना जाना, अविवाहिता कुलटा स्त्रीके यहाँ आना जाना, अनगक्रोडा करना और कामसेवनकी तीव्र लालसा रखना ये पाँच ब्रह्मचर्य अणुव्रतके अतिचार हैं ॥४८॥

आगे इन्हीका स्वरूप बतलाते हैं—दूसरेके पुत्र पुत्रियोका विवाह करना परविवाहकरण कहलाता है । यह भी ब्रह्मचर्यका एक अतिचार या दोष है । दूसरेके पुत्र पुत्रियोका विवाह करना ससारमे प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है अतएव सुगम होनेसे इसके स्वरूपके कहनेमे परिश्रम करना व्यर्थ है ॥७३॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पुत्र-पुत्रियोका तो विवाह कर देना चाहिए परन्तु जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे पुत्र-पुत्रियोका विवाह न तो कराना चाहिए और न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए । यह परविवाहकरण ब्रह्मचर्य अणुव्रतका पहला अतिचार है ॥७४॥ इत्वरिका शब्दका अर्थ पुंश्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है इसीको कुलटा कहते हैं । वह दो प्रकारकी होती है—एक परिगृहीता और दूसरी अपरिगृहीता । इन दोनोका स्वरूप पहले अच्छी तरह कह चुके हैं ॥७५॥ परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री और अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोंके साथ रागपूर्वक बातचीत करना, शरीर स्पर्श करना, अथवा क्रीडा करना अतिचार है, यह अतिचार या दोष ब्रह्मचर्यको घात करनेवाला है ॥७६॥ स्वप्नमे वीर्यपात हो जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समागमके विना छोटी चेष्टा करना, छोटी

कामतीव्रभिनिवेशो दोषोऽतीचारसंग्रहः । दुर्बान्तवेदनाक्रान्तस्मरसंस्कारपीडित ॥७८
 मनु चास्ति स दुर्बारो दुस्स्थाज्या मानसी क्रिया । ब्रह्मव्रतपूहीवस्य सतोऽत्र ब्रह्म का गति ॥७९
 उच्यते वस्तिरस्थान्ति ब्रुते सूत्रे प्रमाथिता । यथा कथञ्चिन्न त्याग्या नीता ब्रह्मव्रतक्रिया ॥८०
 उत्तं ब्रह्मव्रतं साङ्गन्मतिभारविर्वाजितम् । पालनीयं सवाचारे स्वर्गमोक्षसुखप्रदम् ॥८१
 उपाधिपरिमाणस्य सद्दिविद्याधुनोच्यते । सति यत्रोदितानां स्याद्व्रतानां स्थितिसन्ततिः ॥८२
 मुनिभिः सर्वतस्याज्यं तृणमात्रपरिग्रहम् । तत्सख्या गृहिभिः कार्या त्रसंहिताविहानये ॥८३
 अथर्व्यं प्रविभाषोनां परिमाणं च परिग्रहे । गृहस्थेनापि कर्तव्यं हिंसातुष्णोपशान्तये ॥८४
 परिमाणे कृते तस्मादर्थामूर्च्छां प्रवर्तते । अभावामूर्च्छायास्तूर्ध्वं मुनिस्त्वमिव गीयते ॥८५
 तस्मादात्मोदितसङ्ख्याद् ह्यासन तद्वर स्मृतम् । अनात्मोदितसङ्ख्याद् ह्यासन तच्चिरार्थकम् ॥८६
 अनात्मोदितसङ्ख्याद् ह्यासन यन्मनीषया । कुयुंयंष्टा न कुयुंर्वा तत्सर्वं व्योमचित्रवत् ॥८७

क्रिया करना अर्नगक्रीडा नामका दोष कहलाता है ॥७७॥ काम सेवनकी तीव्र वेदनाके वशीभूत होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीडित हुआ मनुष्य जो कामसेवनकी तीव्र लालसा रखता है उसको कामतीव्राभिनिवेश नामका अतिचार कहते हैं ॥७८॥ यहाँपर शकाकार कहता है कि मनके विकारोका त्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसने ब्रह्मचर्यं अणुव्रत धारण कर लिया है और मनके विकारोका त्याग कर नहीं सकता ऐसा मनुष्य उस व्रतका पालन किस प्रकार कर सकेगा, उसके व्रत पालन करनेका क्या उपाय है सो बतलाना चाहिए ॥७९॥ ग्रन्थकार इस शकाका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्योके व्रत पालन करनेका उपाय भी है । जो कि वृद्ध पुरुषोने, बड़े-बड़े आचार्योंने सूत्रोमे बतलाया है । उसका अभिप्राय यही है कि जो ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पालन करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं चाहिये ॥८०॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यं अणुव्रतका स्वरूप कहा । अणुव्रतोको धारण करनेवाले श्रावकोको स्वर्ग और मोक्षके अनुपम सुख देनेवाला यह व्रत अतिचार रहित और भावनाओ सहित पालन करना चाहिए ॥८१॥ अब आगे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते हैं । यह निश्चित है कि परिग्रहके परिमाण करनेसे ही ऊपर कहे हुए समस्त व्रत चिरकाल तक ठहर सकते हैं ॥८२॥ तृणमात्र श्रे परिग्रहका त्याग मुनियोको पूर्णरूपसे कर देना चाहिए । तथा अणुव्रतो श्रावकोको त्रसजीवोकी हिंसाके त्यागका पालन करनेके लिए अथवा त्रसजीवोकी रक्षा करनेके लिए उस परिग्रहका परिमाण नियत कर लेना चाहिए ॥८३॥

हिंसा और तृष्णाको शान्त करनेके लिए गृहस्थोको घन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण अवश्य कर लेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जितने परिग्रहका परिमाण कर लेता है उसकी लालसा वा मूर्च्छा उतने ही परिग्रहमे रहती है । उतने परिग्रहसे अधिक परिग्रहमे उसकी मूर्च्छा या लालसा नही रहती । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमे उसकी मूर्च्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है । अतएव किये हुए परिमाणके ऊपर वह परिमाण करनेवाला मुनिके समान समझा जाता है ॥८५॥ अतएव अपने योग्य जो परिग्रह है उसमेसे घटाना ही कल्याणकारी है । जो द्रव्य अपने योग्य नहीं है उसका घटाना या त्याग करना व्यर्थ है ॥८६॥ जो परिग्रह या जो द्रव्य अपने लिए कमी संभव नहीं हो सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवल मनके संकल्पसे होता है अतएव उनका त्याग करना या न करना दोनों ही आकाशके चित्रके समान हैं । भावार्थ—जैसे

प्रत्ययान्मनीहेयस्यस्ताभाकस्याजम् । तस्यागोऽपि वरं कैश्चिन्मुच्यते सारवर्जितम् ॥८८
 तत्रोत्सर्गो नृपव्यतिष्ठतिमात्रकृते धनम् । रक्षणीयं व्रतस्वैस्तेस्तथाऽयं क्षेत्रमज्ञेयतः ॥८९
 अथवास्तुपासानां व्रतानां रक्षणं यथा । स्याद्वा न स्यात् तद्वादिः सत्यातस्यस्तथोपधि ॥९०
 रक्षार्थं तद्व्रतस्यापि भावना पञ्च सम्मता । भावनीयाश्च ता नित्यं तथा सूत्रेऽपि क्लृप्ता ॥९१

तत्सूत्रं यथा—

मनोज्ञमनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥९२

इन्द्रियाणि स्फुटं पञ्च पञ्च तद्विषया स्मृता । यथास्वं तत्परित्यागभावनाः पञ्च नामतः ॥९२
 पञ्चस्वेषु मनोज्ञेषु भावना रागवर्जनम् । अमनोज्ञेषु तेषूच्चैर्भावना द्वेषवर्जनम् ॥९३
 अथमर्षो यदीष्टार्थसंयोगोऽस्ति शुभोदयात् । तदा रागो न कर्तव्यो हिरण्याक्षपर्वता ॥९४

आकाशके चित्रोंका होना कल्पना मात्र होनेसे असंभव है । आकाशमें चित्र हो नहीं सकते उसी प्रकार जिन पदार्थोंका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोंका त्याग करना या परिमाण करना व्यर्थ है । उनके त्याग करने या परिमाण करनेको व्रत नहीं कह सकते ॥८७॥ इस विषयमें कोई कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जन्ममें जिस पदार्थका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है अथवा जो पदार्थ अत्यन्त सारहीन है व्यर्थके समान है उसका त्याग करना भी अच्छा है ॥८८॥ इस परिग्रहके त्याग करनेका उत्सर्ग मार्ग यह है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखनेके लिए जितने धनकी आवश्यकता है उतना धन तो रख लेना चाहिए और बाकीका जितना धन है या जितना परिग्रह है उस सबका अणुद्रती श्रावकोको त्याग कर देना चाहिए ॥८९॥ इसका भी आवश्यक अपवाद यह है कि जो व्रत धारण कर लिये हैं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जितने धन या परिग्रहसे हो जाय अथवा जितना धन या परिग्रह रखनेसे उन व्रतोमें किसी प्रकारकी हानि न हो उतने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए ॥९०॥ अन्य व्रतोंके समान इस परिग्रहत्यागव्रतकी रक्षा करनेके लिए भी पाँच भावनाएँ हैं जो कि तत्त्वार्थसूत्रमें बतलाई हैं । अणुद्रती श्रावकोको उनका भी पालन करते रहना चाहिए ॥९१॥

उन भावनाओंको कहनेवाला सूत्र यह है—मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें रागद्वेषका त्याग कर देना परिग्रहत्यागकी पाँच भावनाएँ हैं ॥४९॥

आगे उन्हींका विशेष वर्णन करते हैं—इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके विषय भी पाँच हैं । उनका यथायोग्य रीतिसे त्याग करना ही पाँच भावनाएँ हैं ॥९२॥ इसका भी अर्थ यह है कि पाँचों इन्द्रियोंके जो विषय हैं उनमें कुछ मनोज्ञ विषय रहते हैं और कुछ अमनोज्ञ विषय रहते हैं । उनमें से जो मनोज्ञ विषय हैं इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले विषय हैं उनमें राग नहीं करना चाहिए तथा जो अमनोज्ञ विषय हैं इन्द्रियोंको बुरे लगनेवाले विषय हैं उनमें द्वेष नहीं करना चाहिए । पाँचों इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले विषयोंमें रागका त्याग कर देना और बुरे लगनेवाले विषयोंमें द्वेषका त्याग कर देना ही इस व्रतकी भावनाएँ हैं ॥९३॥ इसका भी खुलासा यह है कि यदि शुभ कर्मोंके उदयसे इष्ट पदार्थोंका संयोग हो जाय, सोना, चाँदी, भोजन, वस्त्र आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जायें तो सोना चाँदी आदि पदार्थोंको थटानेकी इच्छा करनेवाले श्रावकको उन पदार्थोंमें राग नहीं करना चाहिए । शांत और मध्यस्थ भावोंसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४॥ यदि अकृम

अत्रानिष्टार्थसंयोगो दुर्द्धवाब्ज्यायो नृणाम् । तथा द्वेषो न कर्तव्यो धनसंख्याजलेप्सिना ॥९५॥
इष्टानिष्टाविसृष्टार्थं सुगममात्रं कथितं । रागद्वेषो प्रसिद्धो स्त प्रयासः सुगमे वृथा ॥९६॥
अत्रातीचारसंज्ञाः स्युः दोषा संख्याप्रतस्य च । उचिता सूत्रकारेण त्याग्या व्रतविगुह्ये ॥९७॥

तत्सुभं यथा—

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा ॥९०॥

क्षेत्रं स्याद्वसतिस्थानं धान्याधिष्ठानमेव वा । गवाश्वापारमत्त्रं वा स्वीकृतं यावदात्मना ॥९८॥
तसोऽतिरिक्तं कोभान्मूर्च्छावृत्तिरतिक्रमः । न कर्तव्यो व्रतस्येन कुर्वतोपधितुच्छताम् ॥९९॥
वास्तु वस्त्रादिसामान्यं तत्सख्यां क्रियतां बुधे । अतीचारनिवृत्त्यर्थं कार्यो नातिक्रमस्ततः ॥१००॥
हिरण्यध्वनिना प्रोक्तं वस्त्रमौक्तिकसफलम् । तेषां प्रमाणमात्रेण क्षणान्मूर्च्छां प्रलीयते ॥१०१॥
अत्र सुवर्णशब्देन तास्त्रादिरवतावयः । सख्या तेषां च कर्तव्या भेदाज्ञातिक्रमस्ततः ॥१०२॥

कर्मके उदयसे मनुष्योको अनिष्ट पदार्थोंका संयोग हो जाय, रोग या कुपुत्र या कलह करनेवाली स्त्रीका संयोग प्राप्त हो जाय तो धन-धान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले श्रावकोको उन अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष नहीं करना चाहिए। उन अनिष्ट पदार्थोंके संयोगको भी शांत और मध्यस्थ भावसे भोगना चाहिए ॥९५॥ इष्ट और अनिष्ट शब्दोंका अर्थ सुगम है इसलिए उनका अलग लक्षण नहीं कहा है। इसी प्रकार राग और द्वेष शब्द भी प्रसिद्ध है अतएव उनका अर्थ भी नहीं बतलाया है क्योंकि जिन शब्दोंका अर्थ सुगमतासे मालूम हो जाय उनके अर्थ बतलानेमें परिश्रम करना व्यर्थ है ॥९६॥ इस परिग्रहपरिमाणव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमें बतलाए हैं। अणुव्रती श्रावकोको अपने व्रत शुद्ध रखनेके लिये उन दोषोंका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९७॥

उन अतिचारोंको कहने वाला जो सूत्र है वह यह है—क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास और कुप्य पदार्थोंका जितना परिणाम किया है उसको उल्लङ्घन करना परिग्रहपरिमाण-व्रतके अतिचार हैं ॥९०॥

आगे इन्हींका विशेष करते हैं। क्षेत्र शब्दका अर्थ रहनेका स्थान है अथवा जिसमें गेहूँ, जौ, चावल आदि धान्य उत्पन्न होते हैं ऐसे खेतोंको भी क्षेत्र कहते हैं अथवा जिनमें गाय भैंस आदि पशु बाँधे जाते हैं ऐसे स्थानको भी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रका जितना परिमाण कर लिया है उससे अधिक क्षेत्रमें किसी लोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना अतिक्रम या अतिचार कहलाता है। अणुव्रतीको धारण करनेवाले और परिग्रहको घटानेकी इच्छा करनेवाले श्रावकोको ऐसे अतिचारका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥९८-९९॥ वस्त्र आदि सामानको वास्तु कहते हैं। बुद्धिमान श्रावकोको अतिचार या दोषोंका त्याग करनेके लिये वस्त्रादिकोंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर लिया है उसका उल्लङ्घन कभी नहीं करना चाहिये ॥१००॥ हिरण्य शब्दका अर्थ हीरा मोती मानिक आदि अवाहरात हैं ऐसे पदार्थोंका परिमाण कर लेनेसे अणुव्रती श्रावकोका ममत्व क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुवर्ण शब्दका अर्थ सोना, चाँदी, तांबा, पीतल आदि धातु समझना चाहिये। अणुव्रती श्रावकोको ऐसी धातुओंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका

घनसङ्घो श्रावकैः स्यात्तुष्पश्रावकः । विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो वरः ॥१०३॥
 वाग्यज्ञाथैव मुद्गादि श्रावकप्रकल्पकम् । व्रतं तत्परिमाणेन व्रतहाभिरतिक्रमात् ॥१०४॥
 वासकमरता वासी क्रीता वा स्वीकृता सती । तत्सख्या व्रतशुद्धयर्थं कर्तव्या सानतिक्रमात् ॥१०५॥
 यथा वासी तथा वासः संख्या तस्यापि भवेत्सी । भेदानतिक्रमो नैव हिंसातुष्णोपग्रहणात् ॥१०६॥
 कुप्यशब्दो घृताश्वत्थस्तद्भाण्डं भाजनानि वा । तेषामप्यस्वीकरणं भेदसे स्याद्व्रताभिनाम् ॥१०७॥
 उक्ताः संख्याव्रतस्यास्य बोधा संक्षेपतो मया । परिहार्याः प्रयत्नेन सख्याणुव्रतधारिणा ॥१०८॥
 प्रोक्तं भूतानुसारेण यथाणुव्रतपञ्चकम् । गुणव्रतत्रयं बभूवुस्तद्देवघुना कवि ॥१०९॥
 विधेःशान्त्यर्थं दण्डानां विरतिः स्याद्गुणव्रतम् । एकत्वाद्भिरतेऽपि श्रेया विषयभेदतः ॥११०॥
 विन्धिरतिर्यथानाम् विधु प्राच्यादिकालु च । गमनं प्रतिजानीते कृत्वासीमानमार्हत ॥१११॥

उल्लङ्घन कभी नहीं करना चाहिये ॥१०२॥ घन शब्दका अर्थ गाय भैंस घोडा आदि चार पैर वाले पशु हैं । अणुव्रती श्रावकको गाय भैंस आदि पशुओका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितने पशुओका परिमाण नियत किया है उससे कभी बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०३॥ गेहूँ, जौ, उड़द, मूँग आदि सब प्रकारके अन्नको धान्य कहते हैं । परिग्रहका परिमाण करनेवाले श्रावकको इम धान्यओका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका उल्लङ्घन कभी नहीं करना चाहिये क्योकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लङ्घन करनेसे व्रतकी हानि होती है, व्रतमे दोष लगता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रीको दासी कहते हैं, चाहे वह खरीदी हो, नोकर रखी हुई हो अथवा और किसी तरहसे काम काजके लिये घरमें रख ली हो । अणुव्रती श्रावकको अपना परिग्रह परिमाणव्रत शुद्ध रखनेके लिये दासियोंकी सख्या भी नियत कर लेनी चाहिये तथा जितनी सख्या नियत की है उसका उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टहल चाकरी करनेवाली दासियाँ होती हैं उसी प्रकार दास होते हैं । अणुव्रती श्रावकको दासोकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये और फिर नियत की हुई संख्याको कभी नही बढ़ाना चाहिये क्योकि नियत की हुई संख्याको बढ़ा लेनेसे हिंसा और तूष्णाकी वृद्धि होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अर्थ घी तेल आदि रखनेके बर्तन अथवा रोटी पानी आदिके बर्तन हैं । व्रतको धारण करनेवाले श्रावकोको उन बर्तनोकी सख्या भी घटा लेनी चाहिये क्योकि ममस्व या परिग्रह जितना कम होता है उतना ही पाप कम लगता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण अधिक होता है ॥१०७॥ इस प्रकार संक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष बतलाये । परिग्रहपरिमाण नामके अणुव्रतको धारण करनेवाले श्रावकको प्रयत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार पाँचो अणुव्रतोका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार अब तीनों गुणव्रतोका स्वरूप कहते हैं ॥१०९॥ दिशाओका त्याग करना (दिसाओकी मर्यादा नियत कर उससे भागे आने जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमे जानेका त्याग अथवा जो त्याग किया है उसको किसी कालकी मर्यादासे और घटाना) तथा अनर्थ दण्डोका त्याग (विना प्रयोजनके जिनमे पाप लगता है ऐसी क्रियाओका त्याग कर देना) इन तीनोंको गुणव्रत कहते हैं । यद्यपि त्यागकी अपेक्षासे ये तीनों ही एक हैं तथापि जिनका त्याग किया जाता है उन विषयोमे भेद होनेसे तीन प्रकारके कहलाते हैं ॥११०॥ भगवान् अरहन्तदेवकी आज्ञानुसार व्रतोंको धारण करनेवाले श्रावकको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओकी सीमा नियत कर

सम्पन्न विद्यया सीलनः कर्मवीर्यव्रतगणः । अनु तानर्वाचि कृत्वा गच्छेत्सर्वांग तद्बहि ॥११२
 पूर्वस्यां विधिं गच्छामि वाचद्वन्द्वान्बु केवलम् । तद्बहिर्बुधानेन न गच्छामि सञ्चेतन ॥११३
 एवं कृतप्रतिज्ञस्य संभारः पापकर्मजः । तद्बहि सर्वहिसाया अभाषातन्मुनेरिव ॥११४
 परिषादधानवीदीष्यां पत्रिमायां विधिं स्मृता । मर्यादोर्ध्वमधश्चापि द्विजस्यो विद्विषु च ॥११५
 तत्करणे मज्ज्हेयो हिंसा तृष्णाद्वयस्थयात् । करणीयं ततोऽवश्यं भावकैर्ब्रतधारिभि ॥११६
 सन्ति सत्राप्यस्तीचारा पञ्चेति सूत्रसाधिता । सावधानतया स्याद्यास्तेऽपि तद्ब्रतसिद्धये ॥११७

तत्सूत्रं यथा—

ऊर्ध्वव्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥५१

उर्ध्ववर्षात्रीधरातोहे भवेदूर्ध्वव्यतिक्रमः । अगाधभूधरावेक्षाद्विष्यातोऽधोव्यतिक्रमः ॥११८
 क्वचिद्विषकोजवेक्षादौ क्षेत्रे दीर्घाध्ववर्तिनि । कारणान्द गमन लोभाद् भवेत्तियंगव्यतिक्रमः ॥११९

उससे आगे न जानेका नियम लेना दिग्ब्रत अथवा दिग्विब्रत कहलाता है ॥१११॥ वन, देश, पर्वत, नदी और बड़े बड़े देश इस दिग्ब्रतकी सीमा कहलाते हैं । इनकी मर्यादा नियत करके उस मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये । मर्यादाके बाहर कभी नहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जैसे मैं इस शरीरसे सञ्चेतन अवस्थामे पूर्व दिशामे जहाँ तक गंगा नदी बहती है वहाँ तक जाऊँगा इससे आगे कभी नहीं जाऊँगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके समान समस्त हिंसाका त्याग हो जाता है । अतएव उस श्रावकके मुनियोंके समान ही पापकर्मोंका सवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह पूर्व दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशामे, पश्चिम दिशामे, दक्षिण दिशामे, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्यादिक चारो विदिशाओमे तथा ऊपरकी और नीचेकी ओर भी मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दशो दिशाओमे मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर लेनेसे आत्माका बहुत भारी कल्याण होता है क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे हिंसा और तृष्णा दोनोंका त्याग हो जाता है । मर्यादा नियत कर लेने पर मर्यादाके बाहर फिर किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रखनेकी तृष्णा नहीं रहती है और न किसी प्रकारकी हिंसा हो सकती है अतएव ब्रत धारण करनेवाले श्रावकको यह दिग्ब्रत अवश्य धारण कर लेना चाहिये ॥११६॥ अन्य ब्रतोंके समान इस दिग्ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो कि सूत्रमे बतलाये हैं । इस दिग्ब्रतको अच्छी तरह पालन करनेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके लिये इन सब अतिचारोंका त्याग भी बड़ी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ॥११७॥

उन अतिचारोंके कहनेवाला वह सूत्र यह है—ऊर्ध्वव्यतिक्रम अर्थात् ऊपरकी मर्यादाका उल्लङ्घन करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात् नीचेकी मर्यादाका उल्लङ्घन करना, तियंगव्यतिक्रम अर्थात् आठो दिशाओकी मर्यादाका उल्लङ्घन करना, क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेना और नियत की हुई मर्यादाको भूल जाना ये पाँच दिग्ब्रतके अतिचार हैं ॥५१॥

आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं । ऊँची पृथ्वी पर चढ़नेसे अथवा किसी पर्वत पर चढ़नेसे ऊर्ध्वव्यतिक्रम होता है । इस प्रकार किसी पर्वतकी बहुत नीची गुफामे जानेसे अधोव्यतिक्रम होता है । भावार्थ—ऊपर और नीचेकी जितनी मर्यादा नियत कर ली है उसका उल्लङ्घन करना अतिचार है ॥११८॥ कोई कोई देश ऐसे हैं जो दिशाओके कोनोमे हैं और बहुत लम्बे हैं

यथा सत्यमित्तः क्रोशः कर्तं यावद् गतिर्मम । क्रोशा मालवदेशीया क्षेत्रवृद्धिष्व् वृषणम् ॥१२०॥
 स्मृतं स्मृतमन्तराधानं विस्मृतं च पुनः स्मृतम् । वृषणं विषिवरतेः स्यादनिर्णीतमित्यस्या ॥१२१॥
 प्रोक्षिता देशविरतिर्यावत्कालात्मवर्तिनी । तत्प्रवर्षायाः क्षणं धामदिनमासस्तु'वत्सरा' ॥१२२॥
 तद्विषयो गतिस्थागस्तथा चावातवर्जनम् । मैथुनस्य परित्यागो यथा मौनादिचारणम् ॥१२३॥
 यथाश्च यदि गच्छामि प्राच्यामेवेति केवलम् । कारणाद्यापि गच्छामि शेषद्वित्रितये वशात् ॥१२४॥

अथवा उनका जो मार्ग है वह बहुत ही लम्बा है । मर्यादासे बाहर ऐसे किसी देश या क्षेत्रमें किसी लोभके कारणसे जाना तिर्यग्व्यतिक्रम नामका अतिचार कहलाता है । व्रती श्रावकको ऐसा अतिचार नहीं लगाना चाहिये ॥११९॥ यह ठीक है कि वह नगर यहाँसे सौ कोश है तथा यहाँसे सौ कोश तक जानेकी ही मुरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देशके कोश हैं इसको क्षेत्र वृद्धि नामका दोष कहते हैं । भावार्थ—देशके भेदसे कोशमें भी भेद होता है । जैसे उत्तरकी ओर (मिठ सहारनपुरकी ओर) सोलह मीलके बारह कोश गिने जाते हैं परन्तु आगरेकी ओर सोलह मीलके आठ ही कोश होते हैं । कहीं कहीं पर तीन तीन मीलका भी एक कोश माना जाता है । जिस श्रावकने पहले सौ कोशकी मर्यादा नियत कर ली है वह श्रावक यदि काम पढ़ने पर यह कहे कि कोश मालवदेशके कोशसे सम्भाले जायेंगे अथवा अन्य किसी देशके कोश मालवदेशके कोशसे भी बड़े हो और वह श्रावक वहाँके कोशसे अपनी मर्यादाके सौ कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र वृद्धि नामका दोष होता है क्योंकि पहले उसने साधारण या उस देशमें प्रचलित कोशसे मर्यादा नियत की थी और अब वह अपनी सौ कोशकी संख्याको तो नियत रखता है उसको तो नहीं बढ़ाता किन्तु कोशको बड़ा मानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेता है अतएव व्रतका एक देश मंग होनेके कारण वह अतिचार या दोष कहलाता है । ऐसा दोष व्रती श्रावकको कभी नहीं लगाना चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की थी वह पहले तो स्मरण थी, फिर कुछ दिन बाद उसे भूल गया अथवा नियत संख्याको भूल कर कोई और संख्या स्मरण हो आई ऐसे दोषको स्मृत्यन्तराधान कहते हैं । निश्चय न होनेके कारण व्रतका निश्चय भी नहीं हो सकता इसलिए यह दोष व्रतका एक देशभंग करनेवाला है । ऐसा अतिचार व्रती श्रावकको कभी नहीं लगाना चाहिए ॥१२१॥ अब आगे देशव्रतका निरूपण करते हैं । किसी नियत समय तक त्याग करनेको देशविरति या देशव्रत कहते हैं । नियत समय तक अथवा थोड़े कालतकका अर्थ एक पहर, एक दिन, एक महीना, एक ऋतु या दो महीना अथवा एक वर्ष लेना चाहिए । भावार्थ—एक पहर, एक दिन, एक महीना, एक वर्ष आदि कालकी मर्यादा नियत कर किसी भी पाप रूप क्रियाका त्याग करना देशविरति नामका व्रत कहलाता है ॥१२२॥ इस व्रतका विषय गमन करनेका त्याग, भोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना आदि है । भावार्थ—यहाँ पर देश शब्दका अर्थ एकदेश है, व्रती श्रावकने जो जो व्रत धारण कर रखे हैं उनमें जन्म भरके लिए जिन जिन पापरूप क्रियाओका त्याग कर रक्खा है उन पापरूप क्रियाओको किसी कालकी मर्यादा नियत कर और अधिक त्याग कर देना देशव्रत है । यह व्रत समस्त व्रतोंकी मर्यादाका और संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कालके लिये, इसीलिये इसको देशव्रत कहते हैं ॥१२३॥ जैसे यदि आज मैं कहीं जाऊँगा तो केवल पूर्व दिशामें ही जाऊँगा । यदि आज मुझे जानेके लिये कोई विशेष कारण भी मिल जायगा तो भी मैं बाकीको तीन दिशाओमें नहीं जाऊँगा ॥१२४॥

अथवा वा वाचस्पतिः नृणांभ्येऽनर्शनं महत् । यद्वा तत्रापि रात्रौ च ब्रह्मचर्यं ममास्तु तत् ॥१२५॥
 अथवा वा वर्षासमये आनुमसिऽच योगिवत् । इत स्थानात् गच्छामि क्वापि देशान्तरे जयम् ॥१२६॥
 परिपाटधानया योग्या वृत्ति स्याद्बहुविस्तरा । कर्तव्या च यथाशक्ति मातेव हितकारिणी ॥१२७॥
 यत्प्रवृत्तिचारसंज्ञा स्फुर्वा सूनोविता बुधैः । देशविरतिरूपस्य व्रतस्यापि मूलप्रवा ॥१२८॥

तत्सूत्रं यथा—

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात्तपुङ्गलक्षेपा ॥५२॥

आत्मसङ्कल्पिताद्देशावबहि स्थितस्य वस्तुन । आनयेतीङ्गिते किञ्चिद् आपनानयन व्रतम् १२९॥
 उक्तं केनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्छानयाम्यहम् । एष कुर्वति नियोगो प्रेष्यप्रयोग उच्यते ॥१३०॥
 शब्दानुपात्तनामापि बोधोऽतीचारसंज्ञकः । सदेशकारणं दूरे तद्ब्यापारकरान् प्रति ॥१३१॥
 बोधो रूपानुपात्ताख्यो व्रतस्यानुष्य विद्यते । स्वाङ्गाङ्गवर्शनं यद्वा समस्या चक्षुरादिना ॥१३२॥

अथवा आज अबसे लेकर दिन भर तक मेरे चारो प्रकारके आहारका त्याग है और आजकी रात्रि-
 मे अपना पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करूँगा ॥१२५॥ अथवा वर्षा होनेके समयमे अथवा वर्षा ऋतुके
 चार महीनेमे मैं मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहूँगा इतने दिन तक इस स्थानसे अन्य किसी
 भी देश या गाँवमें कभी नहीं जाऊँगा ॥१२६॥ इस क्रमके अनुसार, इस परिपाटीके अनुसार इस
 देशव्रतका पालन करना चाहिये । इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ़ सकता
 है । व्रती श्रावकोको अपनी शक्तिके अनुसार इस व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह
 व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है ॥१२७॥ इस देश विरति नामके व्रतको दूषित
 करनेवाले पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमे बतलाये हैं । व्रती श्रावकोको उनका भी त्याग कर
 देना चाहिये ॥१२८॥

वह सूत्र यह है—नियत की हुई मर्यादाके बाहरसे किसीको बुलाना या कोई पदार्थ मँगाना,
 मर्यादाके बाहर किसीको भोजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहते हुए मर्यादा-
 के बाहर अपने शब्दसे ही काम निकालना अथवा अपना रूप दिखाकर अथवा शरीरके किसी
 इशारेसे मर्यादाके बाहर काम निकालना तथा ठेले पत्थर फेंक कर मर्यादाके बाहर रहनेवालोंके
 लिये कुछ इशारा करना या काम निकालना ये पाँच देशव्रतके अतिचार हैं । आगे इन्हीका विशेष
 वर्णन करते हैं ॥५२॥

देशव्रतको धारणा करनेवाले व्रती पुरुषने उस देशव्रतकी जितनी मर्यादा नियत कर ली
 है उसके बाहर रक्खे हुए पदार्थको मँगानेके लिये किसी पुरुषको किसी भी इशारेसे बतला देना
 आनयननामका अतिचार है ॥१२९॥ इसी प्रकार जिस किसी पुरुषको उस पदार्थको लानेके लिये
 आज्ञा नहीं दी है या कुछ भी इशारा नहीं किया है वह पुरुष यदि यह कहे कि मैं उस पदार्थको
 लाता हूँ उस पुरुषको 'तू ऐसा करना इस प्रकार करना' इस प्रकारकी आज्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग
 कहते हैं ॥१३०॥ अपनी नियत की हुई मर्यादाके बाहर जो कोई व्यापार करनेवाले हैं या अपना
 काम करनेवाले मुनीम गुमास्ते नौकर चाकर हैं उनको अपने शब्दके द्वारा कोई भी सन्देश पहुँचाना,
 कोई भी कार्य बताना अथवा वे अपने काममे लगे रहे इसलिए खकार मठार कर अपनी देखरेख
 या उपस्थिति बतला देना शब्दानुपात्त नामका अतिचार है । यह भी व्रतको दूषित करनेवाला
 है इसलिये व्रती श्रावकोको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३१॥ मर्यादाके बाहर काम

वस्ति पुष्कलविशेषनाम होबोऽत्र संयमे । इतो वा प्रेषणं तत्र पत्रिकाहेमवासनाम् ॥१३३॥
उक्तातीचारनिर्मुक्तं स्याद्दोषविरतिर्ब्रतम् । कर्त्तव्यं व्रतिनाऽप्यद्वयं हिंसातृष्णाविहायम् ॥१३४॥
व्रतं चानर्थदण्डस्य विरतिर्गृहमेकितानम् । द्वादशव्रतवृक्षाणाम्भेतन्भूकमिवाह्वयम् ॥१३५॥
एकस्यानर्थदण्डस्य परित्यागो न वेहिनाम् । व्रतित्वं स्यादनायासात्प्राप्त्यथायासकोटिभि ॥१३६॥

स्वार्थं चान्यस्य संन्यासं विना कुर्यान्न कर्म तत् ।

स्वार्थदद्यात्तस्यमात्रात्स्वार्थं सर्वो न सर्वतः ॥१३७॥

यथानाम चिनोदार्थं अलावि-वनक्रीडनम् । कायेन मनसा वाचा तद्भूवा बहुच स्मृता ॥१३८॥
कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवच कायै । परिहृत्य कर्मसकल परम नैष्कर्म्यमबलम्ब्रेत १३९॥
बोधा सूत्रोचिता पञ्च सन्ध्यतीचारसंज्ञका । अनर्थदण्डस्यापस्य व्रतस्यास्यापि द्विविका ॥१४०॥

करनेवाले नौकर चाकर अपना काम करते रहे इसके लिये अपनी उपस्थिति या देखरेख सूचित करनेके लिये अपना शरीर दिखलाना या और किसी प्रयोजनके लिये मर्यादाके बाहर वालोको अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना अथवा बीख आदि शरीरके अवयवोसे मर्यादाके बाहर वालोको कोई इशारा करना रूपानुपात नामका अतिचार कहलाता है । यह अतिचार भी इस देशव्रतमे दोष लगानेवाला है इसलिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३२॥ अपनी मर्यादामे रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-चाँदी वस्त्र चिट्ठी-पत्री आदि कोई भी पदार्थ भोजना अथवा मर्यादाके बाहर वालोको डेले पत्थर फेंककर अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध कर लेना पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है । इस अतिचारसे भी इस व्रतका एकदेश भंग होता है इसलिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ इस देशव्रतको धारण करनेवाले श्रावकोको उचित है कि वे हिंसा और तृष्णा, ममत्व, लालसा, इन्द्रियोके विषयोकी लालसाको दूर करनेके लिये ऊपर कहे हुए अतिचारोको छोडकर इस देशव्रतका पालन अवश्य करें ॥१३४॥ अब आगे अनर्थदण्डविरति नामके व्रतका स्वरूप बतलाते हैं । अनर्थदण्डोका त्याग करने रूप अनर्थदण्डविरति नामके व्रतका पालन भी गृहस्थोको अवश्य करना चाहिये क्योकि यह अनर्थदण्डविरति नामका व्रत बारह व्रतरूपी वृक्षकी अद्वितीय या सबसे मुख्य जड है ॥१३५॥ इन अनर्थदण्डोमेसे किसी एक अनर्थदण्डका त्याग कर देना व्रत नहीं है क्योकि एक-एक अनर्थदण्डका त्याग बहुत आसानीके या विना किसी परिश्रमके हो जाता है तथा समस्त अनर्थदण्डोका त्याग करोडो परिश्रमसे भी नहीं होता है ॥१३६॥ जिसमे दूसरेके स्वार्थकी सिद्धि हो ऐसा कार्य सिवाय समाधिभरणके और कुछ नहीं करना चाहिये । वास्तवमे देखा जाय तो आत्माको अवश्य करने योग्य ऐसा आत्माका कल्याण करना ही स्वार्थ है । संसार सम्बन्धी और समस्त कार्य स्वार्थ नहीं हैं तथा वे पूर्णरूपसे स्वार्थ कभी नहीं हो सकते ॥१३७॥ जैसे चित्त प्रसन्न करनेके लिये जलक्रीड़ा करना, वनक्रीड़ा करना आदि सब अनर्थदण्ड कहलाता है । उसको मनसे करना, वचनसे करना, कायसे करना आदि रूपसे उसके अनेक भेद हो जाते हैं ॥१३८॥ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे भूत भविष्यत और वर्तमानकाल सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योंका त्याग कर सबसे उत्तम उदासीन अबस्था धारण करनी चाहिये ॥१३९॥ इस अनर्थदण्डत्याग व्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो कि सूत्रकारने अपने सूत्रमे बतलाए हैं । ये अतिचार भी व्रतमे दोष लगाने वाले हैं इसलिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिए ॥१४०॥

तत्सूत्रं यथा—

कन्दर्पकौत्कुच्यमौख्यसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥५३

अस्ति कन्दर्पनामापि बोध प्रोक्तव्रतस्य य । रागोद्वेकात्प्रहासाहिन्यिभो बाध्योऽपि ॥१४१
 बोध कौत्कुच्यसन्नोऽस्ति दुष्टकायक्रियादियुक् । पराङ्गस्पर्शनं स्वाङ्गैरर्थाव्याङ्गनादियु ॥१४२
 मौख्यवृत्तं नाम रतप्रार्थं च च घातम् । अतीव गहितं घाष्टर्थाद्यत्रात्यर्थं प्रकल्पनम् ॥१४३
 असमीक्ष्याधिकरणमल्पीकरणं हि यत् । अर्थात्स्वार्थमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानतः ॥१४४
 यथाऽऽहारदृते यावज्जलेनास्ति प्रयोजनम् । नेतव्यं तावदेवात्र वृषणं चाभ्यचोदितम् ॥१४५
 भुञ्जते सङ्घेवात्र स्यादुपभोगसंज्ञकः । यथा सुखन्दनं माल्यमभ्रपामौषधादि वा ॥१४६
 परिभोग समाख्यातो भुञ्जते यत्पुनः पुनः । यथा योषिद्वलङ्कारवस्त्रागारगजादिकम् ॥१४७
 आनर्थक्यं तयोरेव स्यादसम्भविनोर्द्वयोः । अनात्मोचितसंख्याया करणादपि वृषणम् ॥१४८

उन अतिचारोको कहनेवाला सूत्र यह है—कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौख्य, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पाँच अनर्थदण्डव्रतके अतिचार हैं ॥५३॥

आगे इनका स्वरूप कहते हैं—रागकी तीव्रतासे हँसीसे मिले हुए अशिष्ट वचन कहना कन्दर्प कहलाता है । यह कन्दर्प भी अनर्थदण्डस्याग व्रतका पहला अतिचार है । कन्दर्प शब्दका अर्थ काम है । कामको बढ़ानेवाले जितने हँसीके वचन हैं अथवा जितने अशिष्ट वचन हैं उनके कहनेको कन्दर्प कहते हैं । ऐसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हैं तथा व्यर्थ ही पाप कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए व्रती श्रावकको इस अतिचारका त्याग कर देना चाहिए ॥१४१॥ रागकी तीव्रतासे शरीरकी दुष्ट क्रिया करना कौत्कुच्य है । जैसे अपने शरीरसे अन्य स्त्रियोंका शरीर स्पर्श करना, भींह चलाना, आँखें भटकाना आदि सब कामको बढ़ानेवाली शरीरकी चेष्टाओंको, शरीरकी क्रियाओंको कौत्कुच्य कहते हैं । इससे भी व्यर्थ ही पाप कर्मोंका बन्ध होता है इसलिए व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४२॥ कामको बढ़ानेवाले अत्यन्त निन्दनीय सैकड़ो वचन कहना, अथवा घुष्टतापूर्वक बहुत वक्तावद करना मौख्य नामका अतिचार है । इससे भी व्यर्थ ही पापकर्मोंका बन्ध होता है इसलिए व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४३॥ अपने प्रयोजन या आवश्यकताका विचार किये विना असावधानीके साथ पदार्थोंका अधिक संग्रह करना असमीक्ष्याधिकरण कहलाता है । व्रती श्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४४॥ जैसे भोजनादि बनानेके लिए जितने जलकी आवश्यकता हो उतना ही जल भरना चाहिये, उससे अधिक जल भरना अनर्थदण्ड है, अधिक जल भरनेसे व्यर्थका पाप लगता है अतएव आवश्यकतासे अधिक पदार्थोंका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदार्थ एक बार भोगे जाते हैं, एक बार काममें आते हैं उनको उपभोग कहते हैं जैसे माला, चन्दन, फूल, भोजन, पानी, औषध आदि ॥१४६॥ जो पदार्थ बार-बार भोगनेमें आते हैं उनको परिभोग कहते हैं जैसे स्त्री, अलंकार, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़े आदि ॥१४७॥ उपभोग और परिभोग इन दोनोंको आवश्यकतासे अधिक इकट्ठा करना अनर्थदण्डका अतिचार है । अथवा जिन पदार्थोंकी सम्भावना ही नहीं है, जो पदार्थ असम्भव हैं उनका परिमाण करना, अथवा जो पदार्थ अपनी योग्यतासे बाहर हैं, अपनी योग्यताके अनुसार जिन पदार्थोंका प्राप्त होना असम्भव है ऐसे पदार्थोंका त्याग

यथा शैवस्य शुभस्यो कस्तुर्लक्ष्यां चिकीर्षति । पृथ्वात्म्यप्रादुर्भावं यावन्न पृथ्वाग्निं ततोऽधिकम् ॥१४९॥
चिन्तितान्यंश्चन्द्रस्य विरतिर्गन्ना मुक्तव्रतम् । अतीचारविनिर्मुक्तं नूनं नि धेयसे जयेत् ॥१५०॥
शिक्षाव्रतानि अत्यारि सन्ति त्यागगृहमेधिनाम् । इतस्ताम्यपि अवयानि पूर्वसूत्रानतिक्रमात् ॥१५१॥

तत्सूत्रं यथा—

सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणान्तिचित्तविभागव्रतसम्प्रदाय ॥५४

अर्थात्सामायिकः प्रोक्त साक्षात्साम्यावसम्भवम् । तदर्थं व्यवहारत्वात्पाठ कालासनाविधायम् ॥१५२॥

तत्सूत्रं यथा—

समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना । आर्तरीडपरित्यागस्तद्धि सामायिकव्रतम् ॥५५॥

तद्वर्तिप्रातःप्राय कुर्यात्सात्मादिचिन्तनम् । एकोऽहं शुद्धचिद्रूपो नाहं पौद्गलिकं क्व ॥१५३॥

चिन्तनीयं तदविद्यते सूक्ष्मं वद्ब्रह्मलक्षणम् । ततः ससारिणो मुक्ता जीवादिचिन्त्या द्विधावन्त ॥१५४॥

करना या परिमाण करना अनर्थदण्ड व्रतका अतिचार है ॥१४८॥ जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष है और उसके अशुभ कर्मका उदय अत्यन्त प्रबल हो रहा है, वह यदि ऐसा प्रमाण करना चाहे कि संसारमे जितने अनित्य पदार्थ हैं उनकोही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है । अनित्य पदार्थोंके सिवाय नित्य पदार्थोंको मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा यह परिमाण असम्भव पदार्थोंका है क्योंकि संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अनित्य न हो अथवा ऐसा पदार्थ होना सर्वथा असम्भव है जो सर्वथा नित्य हो अतएव ऐसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक व्रतका अतिचार है ॥१४९॥ इस प्रकार अनर्थदण्डविरतिनामक गुणव्रतका स्वरूप बतलाया । इस व्रतको अतिचार रहित पालन करनेसे ही आत्माका कल्याण होता है अतएव व्रती श्रावकोको अतिचाररहित ही व्रतको पालन करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोके पालन करने योग्य शिक्षाव्रत चार हैं । अब सूत्रोंके अनुसार उन्ही शिक्षाव्रतको वर्णन करते हैं ॥१५१॥

उन शिक्षाव्रतको वर्णन करनेवाला सूत्र यह है—सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग-परिमाण और अतिथिसविभाग ये चार शिक्षाव्रत हैं । व्रती गृहस्थ इन व्रतको भी पालन करता है ॥५४॥

आगे इन्हीका वर्णन करते हुए सबसे पहले सामायिकका स्वरूप वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्माका साक्षात् चिन्तवन करना सामायिक है अथवा शुद्ध आत्माका चिन्तवन करनेके लिए योग्य समय मे योग्य आसन से बैठकर सामायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलाता है ॥१५२॥

सो ही सामायिक पाठमे लिखा है—समस्त जीवोमे समताभाव धारण करना, समय पालन करनेके लिए सदा शुभ भावना रखना और आर्तध्यान तथा रौद्रध्यानका सर्वथा त्याग कर देना सामायिकव्रत कहलाता है ॥५५॥

उस सामायिक व्रतको पालन करनेके लिए प्रातः काल उठकर शुद्ध आत्माका चिन्तवन करना चाहिये । मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ और चैतन्यस्वरूप हूँ, पुद्गलका बना हुआ शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल जड़ है मैं चैतन्यरूप हूँ अतएव पुद्गलसे सर्वथा भिन्न हूँ । इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये ॥१५३॥ तदनन्तर अपने हृदयमे छद्मो ब्रह्मोका सूक्ष्म स्वरूप चिन्तवन

तत्र संसारिणो जीवाश्चतुर्गतिनिवासिनः । कर्मनो कर्मयुक्तत्वाद् भाषिणोऽतीवदुःखिता ॥१५५
 पूर्वकर्मवशाद् नावस्तेषां रागनिवसंतुतः । ज्ञायतीऽशुद्धसज्जी अस्तस्माद्भवन्वोऽस्ति कर्मवाम् ॥१५६
 एवं पूर्ववरीभूतो नावत्तन्वाभ्योन्यहेतुकः । कल्पते न पुनक् कर्तुं यत्परसंसारसंज्ञक ॥१५७
 एवं वाऽज्ञाविसम्पन्नाद्भवति स्म चतुर्गती । जन्ममृत्युजरासङ्कुचोऽप्यस्तः स प्राणभृत् ॥१५८
 तत्र कश्चन भव्यात्मा कालकल्बिवशादिह । कुस्त्वकर्मकर्म्यं कुरुषा संसाराद्धि प्रमुच्यते ॥१५९
 अस्ति सद्दर्शनज्ञानचारित्र्याभ्यां कारणम् । हेतुस्तेषां समुत्पत्तौ कालकल्बि परं स्वतः ॥१६०
 इत्यादि जन्तुसर्वं स्व चिन्तयेत्तन्मृत्युर्मुहुः । नूनं संवेगवैराग्यवर्द्धनाय महामति ॥१६१

उक्तं च—

अगत्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्यात्संभ ॥५६

चिन्तनानन्तरं वेति चिन्तयेत्तमनो गतिम् । कोऽहं कुत समायात क्व यास्यामि अवाहित ॥१६२

करना चाहिये । फिर उन छह द्रव्योंमेंसे भी जीव दो प्रकार हैं—एक संसारी और दूसरे मुक्त । इस प्रकार जीवोंके भेद प्रभेदोंका तथा उनके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये ॥१५४॥ उन दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे जो जीव चारों गतियोंमें निवास करते हैं, कर्म नो कर्म सहित होनेसे जो सदा परिभ्रमण करते रहते हैं और अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको संसारी जीव कहते हैं ॥१५५॥ इस संसारी जीवके पूर्व कर्मोंके उदय होनेसे रागद्वेष रूप अशुद्धभाव उत्पन्न होते हैं तथा उन्हीं रागद्वेष रूप अशुद्ध भावोंसे फिर नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे वृक्ष और वृक्षसे बीज होता है अर्थात् बीज वृक्ष दोनों एक दूसरेसे उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पड़ले कर्मोंके उदयसे रागद्वेष और उन रागद्वेषसे नवीन कर्मोंका बन्ध, तथा उन कर्मोंके उदयसे फिर रागद्वेष और उन रागद्वेषसे फिर नवीन कर्मोंका बन्ध होता रहता है । जब तक यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता रहता है, तब तक यह कार्य कारण सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता ॥१५७॥ इस प्रकार यह जीव अनादिकालसे नरक तिर्यंच देव मनुष्य इन चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दुःखोंसे दुःखी बना रहता है ॥१५८॥ उन संसारी जीवोंमेंसे कोई भव्य जीव कालकल्बिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोंको नाश करके इस संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है । इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन भेदोंके स्वरूप को चिन्तन करना चाहिये ॥१५९॥ इसके साथ यह भी चिन्तन करना चाहिये कि उन कर्मोंसे छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही कारण हैं तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र उत्पन्न होनेके लिए कालकल्बि कारण है और कालकल्बि अपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान् श्रावकको आत्माका संवेग और वैराग्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिन्तन करना चाहिये तथा इसी संवेग और वैराग्य गुणको बढ़ानेके लिए इस समस्त अगत्का स्वरूप बार-बार चिन्तन करना चाहिये ॥१६१॥

तत्त्वार्थसूत्रमें लिखा भी है—अगत्का स्वरूप या स्वभाव चिन्तन करनेसे संवेग बढ़ता है और शरीरका स्वभाव चिन्तन करनेसे वैराग्य बढ़ता है ॥५६॥

इस प्रकार चिन्तन कर लेनेके अनन्तर सामायिक करनेवालेको अपने आत्माका स्वरूप चिन्तन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि 'मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, किस गति से आकर इस गतिमें जन्म लिया है और अब यहाँसे जो मुझे छोड़ जाना है सो कहाँ जाना होगा

हेतुं किं चिन्मयपदेन मयं शुद्धचिदात्मनः । कर्तव्यं किं मया स्थाज्यमधुना जीवनावधि ॥१६३॥
 इति चिन्तयत्तत्सस्य संवेगो जायते गुणः । ससारभवभोगेभ्यो वैराग्यं चोपबृंहति ॥१६४॥
 ततः साम्यसमाधिश्च समाधिकव्रतान्वितः । ततः सामायिकीं क्रियां कुर्याद्वा वक्ष्यमवर्जितः ॥१६५॥
 तद्विजनेन्द्रगुणस्तोत्रं पठेत्पद्यादिलक्षणम् । सिद्धानामथ साधूनां कुर्यात्सोऽपि गुणस्तुतिम् ॥१६६॥
 ततोऽर्हवभारतीं स्तुत्वा जगच्छान्तिमधीय च । धर्मं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुद्धचिन्मयम् ॥१६७॥
 ततः सम्पूर्णतां मोत्वा ध्यानं कालानतिक्रमात् । सस्तुताना यथाशक्ति तत्पूजां कर्तुमर्हति ॥१६८॥
 स्नानं कुर्यात्प्रयत्नेन संशुद्धं प्रासुकोदकैः । गृह्णीयाद्घोतवस्त्राणि दृष्टिपूतानि प्रायशः ॥१६९॥
 ततः व्रतं धार्यैर्गत्वा स्वसद्वमस्यजिनालये । द्रव्याप्यष्टौ जलादीनि सम्यगादाय भाजने ॥१७०॥
 तत्रस्थान् जिनचिन्मांश्च सिद्धयन्त्रान् समर्चयेत् । बर्धनज्ञानचारित्र्यस्य स्थाप्य समर्चयेत् ॥१७१॥
 षोडशानपि यथाशक्ति गुणानप्यर्चयेद् व्रतो । अत्र संक्षेपमात्रत्वादुक्तमुल्लेखतो मया ॥१७२॥
 अस्त्यत्र पञ्चधा पूजा मुख्यमाह्वानमात्रिका । प्रतिष्ठापनसञ्ज्ञस्य सन्निधीकरणं तथा ॥१७३॥

॥१६२॥ मेरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कौन-कौनसे कार्य हैं अथवा ऐसे कौन-कौनसे पदार्थ हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदार्थ हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं। मुझे अब इस जन्म पर्यन्त क्या-क्या कार्य करने चाहिये और किन-किन कार्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका सवेग गुण बढ़ता है तथा ससार, शरीर और भोगोंसे अथवा ससारमे उत्पन्न हुए भोगोंसे वैराग्य बढ़ता है ॥१६४॥ तदनन्तर सामायिक करनेवाले व्रती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये। अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका चिन्तवन करने अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तवन करनेको साधु समाधि कहते हैं। इस प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर उस व्रती श्रावकको माया मिथ्या निदान इन तीनों शक्तियोंको छोड़कर सामायिककी क्रिया करनी चाहिये ॥१६५॥ आगे उसी सामायिककी क्रियाको बतलाते हैं। अनुष्टुप्, जाति, उपजाति, वसन्ततिलका आदि छन्दोमे भगवान् जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी स्तुति पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिये या साधुओंके गुणोंकी स्तुति करनी चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान् अरहन्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात् सरस्वती देवीकी स्तुति करनी चाहिये और ससारकी शान्तिकी कामनाके लिए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६७॥ तदनन्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये और फिर जिनकी स्तुति की है उनकी पूजा अपनी शक्तिके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान् अरहन्तदेव आदिकी पूजा करनेके लिए यत्नाचारपूर्वक शुद्ध और प्रासुक जलसे स्नान करना चाहिये। फिर धुले हुए वस्त्रोंको आँखोंसे देखकर पहिनना चाहिये ॥१६९॥ तदनन्तर जल चन्दन आदि आठो द्रव्योंको किसी उत्तम थाल आदि पात्रमे लेकर धीरे धीरे अपने घरके चैत्यालयमे जाना चाहिये ॥१७०॥ उस चैत्यालयमे विराजमान अरहन्तदेवके प्रतिबिम्बोंकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा करनी चाहिये और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्यको स्थापन कर उनकी पूजा करनी चाहिये ॥१७१॥ व्रती श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा आदि गुणोंकी भी पूजा करनी चाहिये। यह पूजा करनेका विधान पहले आचार्योंके कहे अनुसार हमने अत्यन्त संक्षेपसे कहा है ॥१७२॥ पूजा पंचोपचारी होती है अर्थात् पाँच प्रकारसे की जाती है। सबसे हले आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करता चाहिये, फिर सन्निधापन या सन्निधिकरण

ततः पूजनप्रारम्भे ततो नाम विसर्जनम् । पञ्चमेयं समाक्यता पञ्चकस्याजवाग्निनी ॥१७४
 तद्विजित्वाच विधिष्टुमर्हन्मप्युपलभित । स्मृतौ संक्षेपसङ्कोताद्विधेयवर्तीव विस्तरात् ॥१७५
 एवमित्याद्यवश्यं स्वयंकर्तव्यं व्रतधारिणि । अस्ति वेदस्तस्मान्मर्थं कुर्याच्चाप्यपरं विधिम् ॥१७६
 अर्धवेद्योत्पद्येत्स्वयंमर्हद्विम्बाधिकानपि । सूर्युपाध्यायसाधून् च पूजयेद् भक्तिप्रो व्रती ॥१७७
 ततो मुनिमुक्तोद्घोषं प्रोक्त वा सद्यस्तरिणि । धर्मस्य ध्वनं कुर्याद्वावराद् ज्ञानचक्रुषे ॥१७८
 गृहकार्यं तत्र कुर्याद्विभक्तिभिर्मान्यम् । ततो मध्याह्निके प्राप्ते नृप कुर्यादनुं विधिम् ॥१७९
 अतिविशेषिभागस्य भावनां भावयेदपि । मध्याह्नादीवदवाग्ने नात कालमद्यतिक्रमे ॥१८०
 भोजयित्वा स्वयं यावत्कर्मं क्षेते सुखाक्षया । धारयेद्भ्रमंभ्रमं पूर्वाह्णे यच्छ्रुतं स्मृतेः ॥१८१
 अहोहोऽपि कर्तव्यं साह्यं चापि सधर्मिणि । अस्ति वेद् ज्ञानसामर्थ्यं कार्यं शास्त्रावलोकात्मम् ॥१८२
 गृहकार्यं तत्र कुर्याद् भूव संप्रयत्नवेरिह । ततः सायतने प्राप्ते कुर्यात्सामागिणीं क्रियाम् ॥१८३
 किञ्चापराह्णे काले जिनविम्बान् प्रतगन्धेत् । तत सामायिकं कुर्यादनुतेन विधिना व्रती ॥१८४
 ततश्च शयनं कुर्याच्चानिद्रं यथोचितम् । निशीथे पुनरुत्थाय कुर्यात्सामायिकीं क्रियाम् ॥१८५

करना चाहिये तदनन्तर पूजा करनी चाहिये और फिर विसर्जन करना चाहिये । इस प्रकार यह पूजा पाँच प्रकारकी बतलायी है । यह पाँच प्रकारसे की हुई पूजा पञ्चकस्याजक फलको देनेवाली है ॥१७३-१७४॥ पूजाकी विधि बहुत बड़ी है यद्यपि उसको पूर्ण रीतिसे मैं कह सकता हूँ तथापि मैंने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योंकि पूजाकी विधि तो बहुत बड़ी है और यह स्मृतिशास्त्र ब्रह्मा श्रावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवल सकेतमात्र कहा है ॥१७५॥ व्रती श्रावकोको ऊपर लिखे अनुसार कर्तव्य तो अवश्य पालन करना चाहिये । यदि उसकी अधिक सामर्थ्य हो तो अन्य शास्त्रो के अनुसार उसे और विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस व्रती श्रावकोको जिनालयमे जा कर वहाँपर विराजमान भगवान् अरहन्तदेवके विम्बोकी पूजा करनी चाहिये तथा आचार्य उपाध्याय और साधुओकी पूजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये ॥१७७॥ तदनन्तर मुनिराजके मुखारविन्दसे कहे हुए धर्मका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूपी नेत्रोकी ज्योति बढानेके लिये अपने घरके आचार्यके (गृहस्थाचार्य के) द्वारा कहे हुए धर्मका श्रवण बडे आदरके साथ करना चाहिये ॥१७८॥

तदनन्तर अपनी निन्दा करते हुए उस व्रती श्रावकोको अपने घरके व्यापार-धन्धे करने चाहिये और दोपहरका समय होनेपर फिर भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥१७९॥ दोपहरके कुछ समय पहले अतिथिसविभागव्रतकी भावनाका भी चिन्तवन करना चाहिये ॥१८०॥ फिर भोजन कर थोड़ी देर तक आराम करनेके लिये सोना चाहिये । फिर प्रातः काल मुनियोसे या गृहस्थाचार्यसे जो धर्म श्रवण किया था उसका मनन करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये और धारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धर्मात्माओंके साथ बैठकर धर्म शर्वा करनी चाहिये । यदि अपनेमें ज्ञानकी सामर्थ्य अधिक हो तो शास्त्रोका अवलोकन करना चाहिये ॥१८२॥ तदनन्तर फिर शाम तक घरके व्यापार-धन्धे करने चाहिये तथा शाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये ॥१८३॥ इसमे भी इतना विशेष है कि शाम हो जानेपर पहले भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये और फिर उस व्रती श्रावकोको ऊपर लिखी विधिके अनुसार सामायिक करना चाहिये ॥१८४॥ फिर सोना चाहिये । अपनी नींदके अनुसार तथा जितना उचित समझा जाय उसना सोना

सामायिककारणके पूर्वोक्तं च कुर्वावर्हंतमपि । हिंसाहेतोरवर्षं स्यात्तत्रोपुष्यादिबर्षम् ॥१८९॥
 पूर्वं प्रवर्तमानस्य सत्कारो व्रतवर्षम् । स्वर्गादिसम्पदो भूयसा निर्वाणपदभागभवेत् ॥१९०॥
 सामायिकव्रतस्यपि कञ्चनसीधारसंज्ञका । दोषाः सन्ति प्रसिद्धास्ते त्यक्त्याः सूत्रोचिता वचा १८८

संक्षुभं मया—

योगदुष्प्रणिधानात्सर्वस्मृत्यनुपस्थानानि ॥५७॥

सामायिकव्रततोऽप्यत्र मनोवृत्तिर्वदा भवेत् । मनोदुष्प्रणिधानात्स्यो दोषोऽतीचारसंज्ञक ॥१८९॥
 वाग्योमोऽपि ततोऽप्यत्र हुंकारादिप्रवर्तते । द्रव्योदुष्प्रणिधानात्स्यो दोषोऽतीचारसंज्ञक ॥१९०॥
 काययोवस्ततोऽप्यत्र हस्तसंज्ञाविबर्षने । वर्तते तदतीचार कायदुष्प्रणिधानकः ॥१९१॥
 यथाऽऽकल्पस्या मोहोत्साकारवादा प्रवादतः । अनुत्साहृतया कुर्यात्तदाऽत्तरदूषणम् ॥१९२॥
 अस्ति स्मृत्यनुपस्थानं वृष्यं प्रकृतस्य यत् । न्यूनं वर्णं पदैर्वाक्यैः पठ्यते यत्प्रवादतः ॥१९३॥

चाहिये । फिर आधी रातके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ॥१८५॥ इसमें भी इतना विशेष है कि आधी रातके समय भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्योंकि आधी रातके समय पूजा करनेसे हिंसा अधिक होती है । रात्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है तथा यथोचित रीतिसे जीव दिखाई भी नहीं पड़ते इसलिये रात्रिमें पूजा करनेका निषेध किया है ॥१८६॥ इस संसारमें इस प्रकार ऊपर लिखी हुई क्रियाओंको करता हुआ ब्रती गृहस्थ स्वर्गादिकके अनुपम सुखोंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अन्य व्रतोंके समान इस सामायिक व्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो दोषोंके नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनका वर्णन सूत्रमें भी किया है । ब्रती श्रावकोंको उन अतिचारोंका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥

उन अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र है वह यह है—मनोदुष्प्रणिधान अर्थात् मनके द्वारा अशुभ चिन्तन, वचनदुष्प्रणिधान अर्थात् वचनके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणिधान अर्थात् शरीरके द्वारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात् भूल जाना ये पाँच सामायिकके अतिचार हैं ॥५७॥

आगे इन्हींका स्वरूप दिखलाते हैं । सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक के सिवाय अन्य कार्योंमें लगाना—अपने आत्माके स्वरूपके चिन्तनके सिवाय या पक्ष परमेष्ठीके स्वरूपके चिन्तनके सिवाय अन्य किसी भी पदार्थका चिन्तन करना मनोदुष्प्रणिधान नामका दोष है जो सामायिकका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हूँ हूँ, हूँ, हूँ आदि रूपसे वचनोंकी प्रवृत्ति सामायिकके सिवाय अन्य कार्यमें लगाना वचनदुष्प्रणिधान नामका दोष है । उस समय किसी भी कार्यके इशारेके लिए हूँ, हूँ करना सामायिकका दूसरा अतिचार है ॥१९०॥ इसी प्रकार सामायिक करते समय अपने शरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके सिवाय अन्य किसी भी कार्यमें लगाना, हाथ, उँगली, माथा, अङ्गुली, भौंह आदिके इशारेसे किसी भी कार्यका इशारा करना, किसी पदार्थको इशारेसे दिखलाना कायदुष्प्रणिधान नामका अतिचार कहलाता है ॥१९१॥ यह ब्रती श्रावक जब कभी आलससे, मोहसे या प्रमादसे या अन्य किसी कारणसे बिना उत्साहके सामायिक करता है तब उसके अनादर नामका चौथा अतिचार लभता है ॥१९२॥ जब कभी यह ब्रती श्रावक प्रमादी होकर वर्णरहित (अक्षररहित) पदरहित या वाक्य-

क्वयतं सामायिकं नाम व्रतं चानुक्तार्थिभाम् । अतीचारविनिर्मुक्तं भवेत्संसारविच्छिद्ये ॥१९४॥
 स्यात्प्रोषधोपवासव्रतं व्रतं च परमौषधम् । जन्ममृत्युजरारतकुबिध्वंसनविषयकम् ॥१९५॥
 चतुर्दशैकादशसप्त्यास्तो यावद् द्वादशश्च षोडशः । स्थितिर्निरवद्यस्थाने व्रतं प्रोषधसंज्ञकम् ॥१९६॥
 कर्तव्यं तदवश्यं स्यात्प्रोषधव्रतम् । अष्टम्यां च चतुर्दश्यां यथाशक्त्यापि चान्यथा ॥१९७॥
 पारणाङ्गि त्रयोदश्यां मध्याह्ने कृतभोजनम् । तिष्ठेत्स्थाने समासाच्च नीराय निरवद्यकम् ॥१९८॥
 तत्रैव निवसेद् रात्रौ आमकको यथाबलम् । प्रातरादिदिनं कृत्स्नं धर्मध्यानैर्नयेद् व्रतौ ॥१९९॥
 जलपानं निषिद्धं स्यान्मुनिवत्त्र प्रोषधे । न निषिद्धाऽनिषिद्धा स्यादहर्तृपूजा अलाविभिः ॥२००॥
 यथा सा क्रियते पूजा न दोषोऽस्ति तदापि वै । न क्रियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तीह कश्चन ॥२०१॥
 एषमित्यादि तत्रैव नीत्वा रात्रिं स धर्मधी । कृतक्रियोऽज्ञानं कुर्यान्मध्याह्ने पारणादिने ॥२०२॥

रहित सामायिकका पाठ पढ़ता है या शीघ्रताके साथ पढ़ता है या पढ़ते-पढ़ते भूल जाता है या कुछ छोड़कर आगे पढ़ने लगता है तब उसके स्मृत्यनुपस्थान नामका सामायिकका पाँचवाँ अतिचार होता है ॥१९३॥ इस प्रकार अनुव्रत धारण करनेवाले व्रती श्रावणकोके लिये सामायिक नामके शिक्षाव्रतका स्वरूप कहा । यदि इस व्रतको अतिचाररहित पालन किया जाय तो इस जीवके संसार परिभ्रमणका अवश्य ही नाश हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥१९४॥

आगे प्रोषधोपवासव्रतका स्वरूप कहते हैं । जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि संसार सम्बन्धी समस्त दुःखों को, समस्त रोगोंको नाश करनेके लिये यह प्रोषधोपवास नामका व्रत एक विलक्षण और सबसे उत्तम औषधि है ॥१९५॥ सोलह पहर तक चार प्रकारके आहारका त्याग कर देना और जिनालय आदि किसी भी निर्दोष स्थानमें रहना प्रोषधोपवासव्रत कहलाता है ॥१९६॥ यह प्रोषधोपवास नामका व्रत अष्टमी और चतुर्दशी इन दोनों पर्वोंके दिनोंमें अवश्य करना चाहिये ॥१९७॥ यदि चतुर्दशीको प्रोषधोपवास करना हो तो इस व्रतको त्रयोदशीके दिन ही ग्रहण करना चाहिये । त्रयोदशीके दिन मध्याह्नमें या दोपहरके समय एक बार भोजन करना चाहिए तथा भोजनके बाद किसी निर्दोष और रागरहित स्थानमें जाकर रहना चाहिये ॥१९८॥ बाकी दिन उसे वही बिताना चाहिये, रात्रिमें भी वही निवास करना चाहिये । उस रातको अपनी शक्तिके अनुसार जगते रहना चाहिये । प्रातःकाल उठकर उस व्रती श्रावणको वह समस्त दिन धर्मध्यानसे बिताना चाहिये ॥१९९॥ प्रोषधोपवासके दिन उस व्रती श्रावणको जल नहीं पीना चाहिये । आचार्योंने प्रोषधोपवासके दिन मुनियोंके समान ही जलपानका निषेध किया है । इसमें भी इतना और समझ लेना चाहिये कि उस व्रती श्रावणको जलके पीनेका निषेध है, जल चन्दन अक्षत आदि आठो द्रव्योंसे भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करनेका निषेध नहीं है ॥२००॥ प्रोषधोपवासके दिन भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करनेके लिये आचार्योंकी ऐसी आज्ञा है कि व्रती श्रावण यदि प्रोषधोपवाससे दिन भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है । यदि उस दिन वह पूजा न करे तो भी कोई दोष नहीं है ॥२०१॥ उस धर्मात्मा व्रती श्रावणको वहीं पर उस दिनकी रात्रि व्यतीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अर्थात् पूर्णिमाके दिन प्रातःकाल उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि अपना नित्य कर्तव्य करना चाहिये और दोपहरके समय एक बार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ धारणाके दिनसे लेकर अर्थात् त्रयोदशीसे लेकर तीन दिन तक त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन तीनों दिन उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये । यह

ब्रह्मचर्यं च कर्तव्यं श्रावणविधिप्रथमम् । परशोक्तिविधिज्ञा प्राग्विदं स्वात्मककर्मके ॥२०३

स्मृः प्रोषधोपवासस्य बोधः पञ्चोविताः स्मृती । निरस्वास्ते व्रतस्यैस्ते सामारैरपि धत्तत ॥२०४

तत्सूत्रं यथा—

अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥५८

जीवाः सन्ति न वा सन्ति कर्तव्यं प्रत्यवेक्षणम् । अशुभ्याचारमात्रं स्यात्सूत्रात्संस्कारानां यथा ॥२०५

प्रमाजितं च मृदुभि यथोपकरणैः कृतम् । उत्सर्गादानसंस्तारविषयं चोपमृहणम् ॥२०६

अप्रत्यवेक्षितं तत्र यथा स्वप्नप्रमाजितम् । मूत्राशुत्सर्गं एवास्ति बोधः प्रोषधसंयमे ॥२०७

यथोत्सर्गस्तथाऽऽदानं संस्तरोपक्रमस्तथा । सन्मात्रान्यो ध्यतोच्चारो बोधः प्रोक्ता व्रतस्य ते ॥२०८

श्रेय पूर्वोक्तसवर्षाद्बहुत्साहोऽप्यनादर । प्रोषधोपवासस्यास्य बोधोऽतीचारसंज्ञक ॥२०९

स्यात्स्मृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रोषधस्य तत् । अनेकाग्र्यं तत्रैव स्यात्संस्कारादपि क्लृप्तम् ॥२१०

ध्यानमे रखना चाहिये कि ऐसे व्रती श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले ही कह चुके हैं। अब यहाँ पर जो तीन दिनके लिये ब्रह्मचर्यका पावन बतलाया है वह अपनी विवाहिता धर्मपत्नीके सेवन करनेका त्याग बतलाया है ॥२०३॥ अन्य व्रतोंके समान इस प्रोषधोपवासके भी श्रावकाचारोमे पाँच अतिचार बतलाये हैं। व्रती श्रावकोको इन पाँचो अतिचारोका त्याग बड़े प्रयत्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥

वह सूत्र यह है—अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-उत्सर्ग अर्थात् बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान अर्थात् बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु उठाना, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण अर्थात् बिना देखे बिना शोधे साधरा या सोनेका बिछौना बिछाना, अनादर अर्थात् व्रतको उत्साहपूर्वक नही करना और स्मृत्यनुपस्थान अर्थात् उस दिन मनको स्थिर न रखकर चंचल रखना ये पाँच प्रोषधोपवासके अतिचार हैं ॥५८॥

आगे इन्हीका विशेष वर्णन करते हैं। जीव हैं अथवा नहीं हैं इस बातको जाननेके लिये नेत्रोंसे खूब अच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। प्रत्यवेक्षणका लक्षण सूत्रोमे यही बतलाया है ॥२०५॥ कोमल वस्त्रोसे पोछना झाडना प्रमाजित कहलाता है। किसी वस्तुको रखना हो, उठाना हो या बिछौना या साधरा बिछाना हो तो उन सबको खूब अच्छी तरह देखकर या कोमल वस्त्रसे झाड-पोछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर बिछौना या साधरा बिछाना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो। ऐसा करनेसे व्रत निर्दोष पलता है, व्रतकी वृद्धि होती है ॥२०६॥ बिना देखे बिना शोधे मल मूत्र करना या अन्य कोई पदार्थ रखना प्रोषधोपवासका पहला अतिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार बिना देखे बिना शोधे किसी पदार्थको रखना पहला अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे और बिना शोधे झाडे किसी भी पुस्तक आदि धर्मोपकरणको उठा लेना अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान नामका प्रोषधोपवास व्रतका दूसरा अतिचार कहलाता है तथा बिना देखे बिना शोधे साधरा बिछाना या सोनेके लिये चटाई आदि बिछाना इस प्रोषधोपवासव्रतका अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-संस्तरोपक्रमण नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादरका लक्षण जो पहले कह चुके हैं वही प्रहण करना चाहिये अर्थात् इस प्रोषधोपवास व्रतको उत्साहपूर्वक न करना, बिना उत्साहके, बिना मनके करना प्रोषधोपवासका अनादर नामका चौथा अतिचार या बोध कहलाता है ॥२०९॥ प्रोषधोपवासके दिन मनको स्थिर न रखना, चंचल या डावाडोल

प्रोषधोपवासस्यैव लक्षणं कश्चित् मया । इतः संशोपभोगस्य परिभोगस्य बोध्यते ॥२११॥
विहितं लक्षणं पूर्वं परिभोगोपभोगयो । तयोः संख्या प्रकृत्या सागारैर्वैतथारिभिः ॥२१२॥
सन्ति तत्राप्यश्वीचाराः पञ्च सूत्रोचिता बुधैः । परिहार्या प्रयत्नेन आकैर्धर्मैर्विभिः ॥२१३॥

तत्पूर्वं यथा—

सचित्तसम्बन्धसन्निधाभिषयदु पक्काहाराः ॥१५९॥

चिकीर्षन्नपि तत्संख्यां सचित्त यो न मुञ्चति । दोषः सचित्तसंश्लोऽस्य भवेत्संख्याव्रतस्य सः ॥२१४॥
तथाविधोऽपि यः कश्चिद्व्येत्नाधिष्ठितं च यत् । वस्तुसंख्यामकुर्वाणो भवेत्सम्बन्धवृणयन् ॥२१५॥
मिथितं च सचित्तेन वस्तुवातं च वस्तुना । स्वीकुर्वाणोऽप्यतीचारं सन्निधास्यं च न त्यजेत् ॥२१६॥
वाहारं स्निग्धमाहिषं च दुर्जरं जठराग्निना । असंख्यातव्रतस्य दोषो दुष्पक्वसंज्ञकः ॥२१७॥
उत्कातिचारनिर्मुक्तं परिभोगोपभोगयो । संख्याव्रतं गृहस्थानां भेदसे भवति द्रुवम् ॥२१८॥

रखना स्मृत्यनुपस्थाननामका पाँचवी अतिचार कहलाता है । इस अतिचारका यह लक्षण उपलक्षण-
रूपसे कहा है । मनके समान वचन और शरीरको भी चंचल रखना प्रोषधोपवासका अतिचार
समझना चाहिये । इस प्रकार प्रोषधोपवासके पाँचो अतिचारोका वर्णन किया । प्रोषधोपवासव्रत
धारण करनेवाले व्रती श्रावकको इन पाँचो अतिचारोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२१०॥
इस प्रकार प्रोषधोपवास व्रतका लक्षण बतलाया । अब आगे भोगोपभोगपरिमाणका लक्षण कहते
हैं ॥२११॥ उपभोग और परिभोग दोनोका लक्षण पहले इसी अध्यायमे कह चुके हैं । व्रत धारण
करनेवाले गृहस्थोको उपभोग और परिभोग दोनो प्रकारके पदार्थोकी संख्या नियत कर लेनी
चाहिये ॥२१२॥ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमे भी बतलाये
हैं । धर्मके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान् श्रावकोको बड़े प्रयत्नसे इन अतिचारोका त्याग कर देना
चाहिये ॥२१३॥

उन अतिचारोको कहनेवाला सूत्र यह है—सचित्त पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे
सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवन करना, रसीले
पौष्टिक आहारका सेवन करना और दुष्पक्व अर्थात् जो अच्छी तरह नही पका है अथवा जो
आवश्यकतासे अधिक पक गया है ऐसे पदार्थोका सेवन करना ये पाँच उपभोग परिभोगपरिमाणके
अतिचार हैं ॥१५९॥

आगे इन्हीका वर्णन करते हैं । उपभोगपरिभोगपदार्थोका परिमाण करनेकी इच्छा करने-
वाला अर्थात् उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतको धारण करनेवाला श्रावक यदि सचित्त पदार्थोका
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतका सचित्त नामका अतिचार होता है ॥२१४॥
जो पदार्थ अचित्त हैं परन्तु उनका सम्बन्ध सचित्त पदार्थोसे हो तो उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत
करनेवाले श्रावकोको ऐसे पदार्थोका भी त्याग कर देना चाहिए । यदि व्रती श्रावक ऐसे पदार्थोका
त्याग न करे तो उनको सचित्तसम्बन्ध नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥२१५॥ यदि उपभोग-
परिभोगपरिमाणव्रत करनेवाला व्रती श्रावक सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका त्याग न करे, सचित्तसे
मिले हुए अचित्त पदार्थोका सेवन करे तो उसके सचित्तसन्निध नामका तीसरा अतिचार या दोष
लगता है ॥२१६॥ जो पदार्थ चिकने और रसीले हैं तथा जो पेटकी अग्निसे पच नहीं सकते ऐसे
पदार्थोका त्याग न करना अभिषव नामका अतिचार है ॥२१७॥ जो पदार्थ अग्निके द्वारा अच्छी

अतिनिर्दिष्टविद्याभाष्यं व्रतमस्ति व्रताचिन्याम् । सर्वव्रतविरोरत्नमिहापुत्र सुपात्रवम् ॥२१९॥
 ईश्वर्यपूर्वं च मन्वाहौ कुप्यन्तु द्वारात्कलोकनम् । वातुकानः सुपात्राय दामीषाय महात्मने ॥२२०॥
 तस्याचं त्रिविधं ज्ञेयं तत्राप्युत्कृष्टमाचिन्यम् । द्वितीय मध्यमं ज्ञेयं तृतीयं तु जघन्यकम् ॥२२१॥

उक्तं च—

उत्कृष्टपात्रमन्तमारभणुव्रताद्वयं मध्यं व्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम् ।
 निर्बन्धनं व्रतमिकाद्ययुतं कुपात्रं युग्मोज्ज्वलं नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥६०॥

एतेष्वन्यतम प्राप्य दानं देयं यथाचिन्धि । प्रासुकं शुद्धमाहार विनयेन समन्वितम् ॥२२२॥
 पात्रकामे यथाचित्ते पञ्चास्तापपरो भवेत् । जघने विफलं जन्म भूयोभूयश्च चिन्तयेत् ॥२२३॥
 कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथायथम् । केवलं तत्कुपात्रानं देयं पात्रधिया न हि ॥२२४॥

तरह पका नहीं है जैसे कच्ची रोटी, बिना गली हुई दाल या भात, अथवा जो पदार्थ आवश्यकतासे अधिक पक गया जैसे, रोटी जली, जला हुआ शाक आदि, ऐसे पदार्थोंको दुष्पक्व कहते हैं। ऐसे पदार्थोंके सेवन करनेसे लोलुपता अधिक प्रतीत होती है तथा जघपके कच्चे पदार्थ पचते भी नहीं हैं, कठिनतासे पचते हैं अतएव उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत करनेवालोंको ऐसे दुष्पक्व पदार्थोंका भी त्याग कर देना चाहिए। यदि इस व्रतको पालन करनेवाला ऐसे पदार्थोंका त्याग न करे तो उसके दुष्पक्व नामका पाँचवाँ अतिचार लगता है। इस प्रकार इस व्रतके पाँचो अतिचारोंका निरूपण किया। व्रती श्रावकोको अपना व्रत शुद्ध और निर्दोष रखनेके लिए इन पाँचो अतिचारोंका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुआ यह उपभोगपरिभोग-परिमाण नामका व्रत गृहस्थोंके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ व्रत पालन करने-वालोंके लिए अतिथिसंविभागव्रत नामका भी एक उत्तम व्रत है। यह व्रत समस्त व्रतोंके मस्तक का रत्न है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकोमे सुख देनेवाला है ॥२१९॥ जिस महात्माके लिए, जिस देने योग्य सुपात्रके लिए दान देनेकी इच्छा हो ऐसे श्रावकको दोपहरके कुछ समय पहले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०॥ जिनको आहार देना चाहिये ऐसे पात्रोंके तीन भेद हैं पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र और तीसरे जघन्यपात्र ॥२२१॥

कहा भी है—मुनियोंको उत्तम पात्र कहते हैं, अणुव्रती श्रावक मध्यमपात्र हैं, व्रतरहित सम्यग्दृष्टि श्रावक जघन्यपात्र हैं। सम्यग्दर्शनसे रहित और व्रतको पालन करनेवाले मिथ्यादृष्टि कुपात्र हैं और जो सम्यग्दर्शनसे भी रहित हैं तथा व्रतोसे भी रहित हैं ऐसे मनुष्योंको अपात्र कहते हैं ॥६०॥

उत्तम मध्यम जघन्य इन तीनों पात्रोंमेसे जो कोई मिल जाय उसीको विधिपूर्वक दान देना चाहिये। दानमे जो आहार दिया जाय वह प्रासुक होना चाहिये और शुद्ध होना चाहिये तथा विनयपूर्वक देना चाहिये ॥२२२॥ यदि वैवयोगसे किसी पात्रका लाभ न हो तो अपने हृदयमें पञ्चास्ताप करना चाहिये और इस अवम समयमें मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है इस प्रकार उसे बार बार चिन्तवन करना चाहिये ॥२२३॥ कुपात्र और अपात्रोंको भी उनको योग्यतानुसार दान देना चाहिये, परन्तु इसमें इतना विशेष है कि कुपात्र अपात्रोंको दिया हुआ दान केवल कर्मजादान कहलाता है तथा कर्मजाबुद्धिसे ही देना चाहिये। उनको पात्र समझकर या पात्रबुद्धिसे दान कभी

अस्ति सुचोक्तिं सुखं तत्रास्तीत्यारपणकम् । अतिथिसंविभागाद्यप्यन्तरव्यार्थं परित्यजेत् ॥२२५॥
तत्पुत्रं यथा—

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमा ॥६१॥

सचित्तं पश्यन्नाद्यो निक्षेपोऽप्यादिबस्तुन । दोष सचित्तनिक्षेपो भवेन्नन्वर्थसङ्गकः ॥२२६॥
अपिधानमाहारस्य सचित्तेन कृतं यच्च । स्यात्सचित्तापिधानाख्यं ब्रूषणं व्रतधारिणः ॥२२७॥
आस्माकीनं सुसिद्धाहं त्वं प्रयच्छेति योजनम् । दोषः परोपदेशस्य करमाख्यो व्रतात्मकः ॥२२८॥
प्रयच्छन्नच्छन्नमादि गर्वमुद्धृते यच्च । ब्रूषणं कर्मते सोऽपि महामात्सर्यसंज्ञकम् ॥२२९॥
ईच्छन्पूनाच्च मध्याह्नाहानकालावधौऽप्यथा । कर्ष्यं तद्भावनाहेतोर्दोषः कालव्यतिक्रमः ॥२३०॥
एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तं धारण्यो दानमुत्तमम् । अतिथिसंविभागाद्यप्यन्तं तस्य सुखामये ॥२३१॥
यथात्मज्ञानमाख्यात संख्याव्रतवस्तुष्टयम् । अस्ति सल्लेखना कार्या तद्व्रतो मारणान्तिकी ॥२३२॥

नहीं देना चाहिये ॥२२४॥ अन्य व्रतोंके समान इस व्रतके भी सूत्रमें कहे हुए पाँच अतिचार हैं अतएव इस अतिथिसंविभाग व्रतकी रक्षा करनेके लिए, इस व्रतकी निर्दोष पालन करनेके लिए उन पाँचों अतिचारोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥

उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है—आहारदान देते हुए सचित्त वस्तुपर रखे हुए पदार्थको दानमें देना, सचित्त वस्तुसे ढके हुए पदार्थको दान देना, दान देनेके लिए दूसरेको आज्ञा देना, मात्सर्य या ईर्ष्या करना और समयको टालकर आहारका समय बीत जानेपर द्वारावलोकन करना ये पाँच अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार हैं ॥६१॥

आगे इन्हींका वर्णन करते हैं । सचित्त (हरित) कमलके पत्तेपर या केलेके पत्तेपर रखे हुए पदार्थको आहार दानमें देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है । जिसमें चेतनाके अक्ष हो उसको सचित्त कहते हैं, ऐसे सचित्त पदार्थपर रखे हुए दाल भात आदि पदार्थोंका दान देना सचित्तनिक्षेप नामका पहला अतिचार है ॥२२६॥ अपिधान शब्दका अर्थ ढकना है । जो दाल, भात, रोटी आदि पदार्थ हरे कमलके पत्ते आदि सचित्त पदार्थोंसे ढके हुए हैं ऐसे पदार्थोंका दान देनेसे व्रती श्रावकके लिए सचित्तापिधान नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना बनाया तैयार भोजन है इसको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दूसरेको कहना व्रतो श्रावकके लिए परव्यपदेश नामका तीसरा अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता दानमें किसी निर्दोष अन्नको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे और यह समझे कि निर्दोष अन्न मैंने ही दिया है इस प्रकारका समझना या अभिमान करना महामात्सर्य नामका अतिचार कहलाता है ॥२२९॥ दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय है, उस आहार दान देनेके समयसे पहले अथवा उसके बाद यदि आहार दानकी भावना करनेके लिए द्वारावलोकन करे तो उसके कालातिक्रम नामका पाँचवाँ अतिचार होता है ॥२३०॥ जो व्रती श्रावक समयानुसार प्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रोंको ऊपर लिखे पाँचों अतिचारोंसे रहित दान देता है और इस प्रकार इस अतिथिसंविभाग व्रतकी निर्दोष पालन करता है उसको स्वर्ग मोक्षके अनुपम सुखोंकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥२३१॥ इस प्रकार अपने ज्ञानके अनुसार चारों संख्याव्रतोंका अथवा शिक्षाव्रतोंका निरूपण किया । तथा इन चारों व्रतोंमें पापोंका त्याग किया जाता है तथा नियतकाल तक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इसलिये इन व्रतों

सोऽस्ति सल्लेखनाकारो जीर्णं कथसि चामया । वैशद्यधरोपसर्गेऽपि रोगे साध्यतरेऽपि च ॥२३३॥
 कृमेवाराधनाशास्त्रप्रोक्तेन विविधा व्रती । वयुषस्य कषायार्था अयं कृत्वा तनु त्यजेत् ॥२३४॥
 धन्यास्ते वीर कर्माणि ज्ञानिवस्ते व्रताग्रहा । येषां सल्लेखनामृत्युं निष्पन्नमृहृतया भवेत् ॥२३५॥
 बोधाः सूत्रोक्तितः कश्चिन्मरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥६२॥
 तत्पूर्वं यथा—

जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥६२॥

आशंसा जीविते मोहाद् यथेच्छेवपि जीवितम् । यदि जीव्ये वरं तावद्बोधोऽयं यत्समस्यते ॥२३७॥
 आशंसा मरणे चापि यथेच्छेन्मरणं व्रतम् । वर मे मरणं तूष्णं मुक्तं स्यां दुःखसङ्कटात् ॥२३८॥
 बोधो मित्रानुरागाख्यो यन्नेच्छेन्मरणं क्वचित् । पुरस्तान्मित्रतो मृत्युवरं पश्चाच्च मे वरम् ॥२३९॥

को संख्याव्रत कहते हैं । यहाँपर संख्या शब्दका अर्थ नियत की हुई संख्या अथवा परिमाण है इसीलिये इसको संख्याव्रत कहते हैं । अब आगे सल्लेखना व्रतको कहते हैं । व्रती श्रावकको मरण समयमें होनेवाली सल्लेखना भी अवश्य करनी चाहिये ॥२३२॥ जब अपनी आयु अत्यन्त जीर्ण हो जाय अर्थात् सबसे अधिक बुढ़ापा आ जाय अथवा देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग आ जाय (जलमे डूब जाय अथवा अग्निमे जल मरनेका समय आ जाय) अथवा कोई प्रबल और असाध्य रोग हो जाय तो वही समय सल्लेखनाका समय समझना चाहिये ॥२३३॥ व्रती श्रावकको आराधना-शास्त्रोमे कही हुई विधिके अनुसार अनुक्रमसे शरीर और कषायोको जोतना चाहिये और फिर शरीरका त्याग करना चाहिये ॥२३४॥ इस सप्तरमे वे ही व्रती श्रावक धन्य हैं, वे ही शूरवीर या वीर कर्म करनेवाले हैं और वे ही ज्ञानी हैं जिनका समाधिमरण विना किसी विघ्नके पूर्ण हो जाता है ॥२३५॥ इस सल्लेखनाव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमे बतलाये हैं । परलोकमे सुख चाहनेवाले व्रती श्रावकोको इस मरण समयमे होनेवाले सल्लेखनाव्रतके उन पाँचो अतिचारोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२३६॥

उन अतिचारोको कहनेवाला सूत्र यह है—जीवित रहनेकी आशा रखना, शीघ्र मरनेकी आशा रखना, मित्रोमे प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोका अनुभव करना अथवा आगामी सुखोको चाह करना और निदान करना ये पाँच सल्लेखनाव्रतके अतिचार हैं ॥६२॥

आगे इन्हीका वर्णन करते हैं । मोहनीयकर्मके उदयसे जीवित रहनेकी आशा करना अथवा अपने जीवित रहनेकी इच्छा करना अथवा 'मैं यदि तब तक जीता रहूँ तो अच्छा' इस प्रकार नियत काल तक जीवित रहनेकी इच्छा करे तो उसके जीवित्ताशंसा नामका पहला अतिचार होता है ॥२३७॥ "मुझे इस समय बहुत दुःख हो रहा है, यदि मेरा मरण शीघ्र हो जाय तो मैं इस भारी दुःखसे छूट जाऊँ" इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ "मेरा मरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होता तो अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना अच्छा नहीं" इस प्रकार मित्रके सामने ही अपने मरणकी इच्छा करना मित्रानुराग नामका अतिचार है । मित्रानुराग शब्दका अर्थ मित्रोमे प्रेम रखना है । सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकी इच्छा करना भी मित्रानुराग है । अथवा पहले जो मित्रोके साथ बालकपनमें क्रीडा की थी उसका स्मरण करना भी मित्रानुराग है । ऐसा स्मरण करनेसे भी परिणामोकी निर्मलतामे कमी आ जाती है इसलिये समाधिमरण धारण करनेवालोको इस

श्लोकः सुखानुबन्धाख्यो व्रतव्रतस्मीह दुःखानाम् ।

मृतप्रति व्रतमाहात्म्याद् भविष्येऽहं सुखो व्रतित् ॥२४०

श्लोको निदानबन्धाख्यो वनेच्छेत्स्मरणं सुखी । जनेयं व्रतमाहात्म्यावस्थं घाताय तत्परः ॥२४१
 यदि वा व्रतं चेच्छेन्नोहोत्रेकस्त मूढयो । जनेयं शोचकाराय मित्रस्थास्य व्रतादितः ॥२४२
 यदि वा व्रतं चेच्छेद्विद्वानाद्वा सुखाश्रया । नृयान्मे व्रतमाहात्म्यास्वर्गधीरद्विवादिनी ॥२४३
 एतेर्धैर्यनिर्जुलमन्थसत्केलनाकृतम् । स्वर्गापवर्गसौधयानां सुधापानाय ज्ञायते ॥२४४
 व्रतस्य सल्लेखनोपेता द्वावसव्रतभावना । एताभिरव्रतप्रतिमा पूर्वतां याति सुस्थिता ॥२४५

इति श्रावकाचारापरनामलाटीसहिताया मृधात्यागाविलक्षणचतुष्क-गुणव्रतत्रिक-
 शिक्षाव्रतचतुष्टयप्रतिमाप्रतिपादक पञ्चम सर्ग ॥५॥

अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२३९॥ “मैं इस जन्ममे बहुत दुःखी हूँ, मैंने जो ये व्रत पालन किये इनके माहात्म्यसे मैं मर कर किसी दूसरे स्थानमे जाकर सुखी हूँगा” इस प्रकार चिन्तवन करना सुखानुबन्ध नामका अतिचार है । अथवा इस जन्ममे जिन-जिन सुखोका अनुभव किया है उनका स्मरण करना भी सुखानुबन्ध नामका अतिचार है ॥२४०॥ यदि समाधिमरण धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनी दुबुद्धिके दोषसे यह चिन्तवन करे कि “मैं इस व्रतके माहात्म्यसे मर कर ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो इस अपने शत्रुका घात करूँ” यही सोचकर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४१॥ अथवा कोई मूर्ख मोहनीयकर्मके उदयसे यह चिन्तवन करे कि “मैं मर कर इस व्रतके माहात्म्यसे ऐसे स्थानमे उत्पन्न होऊँ जो अपने इस मित्रका अच्छा उपकार करूँ” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदानबन्ध नामका अतिचार है ॥२४२॥ अथवा अपने अज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुआ वह समाधिमरण धारण करनेवाला यह चिन्तवन करे कि “मैं शीघ्र मर जाऊँ जिससे मुझे इस व्रतके माहात्म्यसे स्वर्गकी अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो ।” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४३॥ जो व्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोसे रहित इस मरणसमयके सल्लेखना-व्रतको पालन करते हैं अर्थात् इस सल्लेखनाव्रतको अतिचाररहित पालन करते हैं उनको स्वर्ग और मोक्षके अनुपम सुखरूपी अमृत अवश्य पीनेको मिलता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनाव्रतके साथ व्रतको तथा उनकी भावनाओका निरूपण किया । जो व्रती श्रावक इन सम्पूर्ण व्रतको पालन करता है उसके व्रतप्रतिमा पूर्णरीतिसे पालन होती है । भावार्थ—इन सब व्रतको निर्दोष और निरतिचार पालन करना व्रतप्रतिमा कहलाती है ॥२४५॥

इस प्रकार व्रतप्रतिमाका स्वरूप कहा ।

इस प्रकार सत्याणुव्रत आदि चार अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चारो शिक्षाव्रतको निरूपण करने वाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वरूपको पूर्ण कहनेवाला यह पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥५॥

षष्ठ सर्ग

इत्यत्रैतद्युद्धस्य त्रिभुजेष्वतिशयानि । युक्तमुक्त्याचरणमिच्छतस्तत्पर्यं युजे ॥१॥
 स्यात्सामायिकप्रतिमा नाम्ना चाप्यस्तिसरवधया । तृतीया व्रतकृपा स्यात्कर्तव्या वेदमशास्त्रिभिः ॥२॥
 व्रतानां द्वावसं ज्ञान प्रतिपाल्यं यथोचितम् । विज्ञेयावपि कर्तव्यं सभ्यक् सामायिकव्रतम् ॥३॥
 तन्मु व्रतप्रतिमायानेतत्सामायिकव्रतम् । तथेवान्न तृतीयायां प्रतिमायां तु किं पुनः ॥४॥
 सत्यं किन्तु विद्येद्योऽस्ति प्रसिद्ध परमायमे । सातिचारं तु तत्र स्यात्त्रासीचारविबिजितम् ॥५॥
 किञ्च तत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति वेहिनाम् । अत्र त्रिकालनियमो मुनेर्भूक्तगुणाविषत् ॥६॥
 तत्र हेतुवशात् क्वापि कुर्यात्कुर्यान्न वा क्वचित् । सातिचारव्रतस्याद्वा तत्रापि न व्रतवति ॥७॥
 अत्रावश्यं त्रिकालेऽपि कार्यं सामायिक जगत् । अन्यथा व्रतहानिः स्यात्त्रासीचारस्य का कथा ॥८॥
 अन्यत्राप्येवमित्यादि यावदेकावशस्थिति । व्रतान्येव विशिष्यन्ते नात्राविर्धान्तरं क्वचित् ॥९॥

जो श्रावक बारह व्रतोंके पालन करनेसे शुद्ध है तथा निर्मल सम्यग्दर्शनके प्रभावसे जिसकी
 विशुद्धि, जिसके आत्माकी निर्मलता अत्यन्त बढ़ती जा रही है और जो अपनी आत्माका कल्याण
 करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेकी इच्छा करता है ऐसे श्रावकको उत्कृष्ट आचरण
 धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरी प्रतिमाका नाम सामायिक प्रतिमा है । व्रती श्रावकको दूसरी
 प्रतिमाके पालन करनेसे निपुण हो जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२॥ इस तीसरी
 प्रतिमामे ऊपर कहे हुए बारह व्रतोंका तो पालन करना ही चाहिये किन्तु इतना और विशेष है
 कि इसमें सामायिक नामका व्रत बहुत अच्छे तरहसे विधिपूर्वक करना चाहिये ॥३॥ यहाँपर
 शंकाकार शका करता है कि यह सामायिक नामका व्रत व्रतप्रतिमामें कहा है तथा वही सामा-
 यिक नामका व्रत इस तीसरी प्रतिमामे बतलाया सो इसमें क्या विशेषता है ॥४॥ ग्रन्थकार उत्तर
 देते हुए कहते हैं कि आपका कहना सत्य है जो सामायिक व्रतप्रतिमामे है वही सामायिक तीसरी
 प्रतिमामे है परन्तु उन दोनोंमें जो विशेषता है वह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है और वह विशेषता यह है
 कि व्रतप्रतिमामे जो सामायिक है वह अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा इस तीसरी
 प्रतिमामे जो सामायिक है वह अतिचार रहित पालन किया जाता है ॥५॥ इसके सिवाय भी
 इसमें इतनी और विशेषता है कि व्रतप्रतिमामे श्रावकको तीनो समय सामायिक करनेका नियम
 नहीं है किन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामे मुनियोंके मूलगुण आदिके समान तीनो समय
 सामायिक करनेका नियम है ॥६॥ दूसरी प्रतिमाको धारण करनेवाला व्रती श्रावक सामायिक
 करता है और कभी किसी स्थानपर कारणवश नहीं भी करता है क्योंकि वहाँपर वह सामायिक
 व्रतको अतिचारसहित पालन करता है इसीलिये कभी किसी स्थानपर कारणवश सामायिक न
 करनेपर भी उसके व्रतकी हानि नहीं होती ॥७॥ परन्तु इस तीसरी सामायिक प्रतिमामें यह बात
 नहीं है । सामायिक प्रतिमाको धारण करनेवाले व्रती श्रावकको तीनो समय अवश्य सामायिक
 करना पड़ता है । यदि वह तीनों समयमेंसे एक समयमें भी सामायिक न करे तो उसके व्रतोंकी
 हानि हो जाती है फिर भला अतिचारोंकी तो बात ही क्या है ॥८॥ जो यह नियम तथा दूसरी
 प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोंके व्रतोंसे विशेषता इस सामायिकमें बतलायी है वही विशेषता

शोभतेऽतीव संस्कारात् साक्षात्कारजो मणि । संस्कृतानि व्रतान्येव निर्जराहेतवस्तथा ॥१०॥
 स्यात्प्रोषधोपवासस्य चतुर्थी प्रतिमा शुभा । कर्मोष्वा निर्जराहेतु सवरस्यापि कारणम् ॥११॥
 अवस्थञ्चपि समाधानं धेयितव्यं तदुक्तवत् । सातिचारं च तत्र स्याद्व्रतौकारर्थाजितम् ॥१२॥
 द्वावक्षत्रतन्मध्येऽपि विद्यते प्रोषधं व्रतम् । तथेवात्र समाख्यानं विशेषस्तु विवक्षितम् ॥१३॥
 अवश्यमपि कर्मोष्वां चतुर्थप्रतिमाव्रतम् । कर्मकाननकोटीनामस्ति बाबामलोपनम् ॥१४॥
 पञ्चमी प्रतिमा चास्ति व्रतं सागारिणाभिह । तस्तच्चित्तपरित्यागलक्षणं मध्यमोच्चरम् ॥१५॥
 इतः पूर्वं कदाचिद्दे सचित्तं वस्तु भक्षयेत् । इतः परं स नास्तुयात्सचित्तं तज्जलाद्यपि ॥१६॥

ग्यारह प्रतिमातक सब प्रतिमाओमे समझ लेना चाहिये क्योंकि आगेकी प्रतिमाओमे बारह व्रत ही विशेषताके साथ पालन किये जाते हैं । उन आगेकी प्रतिमाओमे उन्ही व्रतोंकी विशेष विधिके सिवाय और कुछ नहीं है ॥१५॥ जिस प्रकार खानिमेसे निकला हुआ मणि स्वभावसे ही शोभायमान होता है परन्तु यदि उसको शानपर रखकर उसका विशेष संस्कार कर दिया जाय, उसके पहलू आदि कर दिये जायें तो वह और अधिक शोभायमान होने लगता है उसी प्रकार व्रत पालन करना स्वभावसे ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है परन्तु वे ही व्रत यदि अतिचार-रहित पालन किये जायें, तथा विशेष विधिके साथ पालन किये जायें तो कर्मोंकी विशेष निर्जराके कारण होते हैं ॥१०॥ चौथी प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है । यह प्रतिमा सबसे शुभ है, कर्मोंकी निर्जराका कारण और सवरका भी कारण है अतएव व्रती श्रावकोको इसका पालन अवश्य करना चाहिये ॥११॥ व्रतप्रतिमामे भी प्रोषधोपवास व्रत कहा है तथा यहाँपर चौथी प्रतिमामे भी प्रोषधोपवास व्रत बतलाया है । इसका समाधान वही है जो ऊपर बतलाया है अर्थात् व्रत प्रतिमामे अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा यहाँपर चौथी प्रतिमामे वही प्रोषधोपवास व्रत अतिचाररहित पालन किया जाता है ॥१२॥ जो प्रोषधोपवास व्रत बारह व्रतोंमे वा व्रत प्रतिमामे बतलाया है वही प्रोषधोपवासव्रत यहाँपर चौथी प्रतिमामे बतलाया है, यहाँपर चौथी प्रतिमामे होनेवाले प्रोषधोपवासव्रतमे उससे कुछ विशेषता है और वह विशेषता यही है कि बारह व्रतोंका पालन करनेवाला व्रतप्रतिमावाला श्रावक अष्टमी चतुर्दशीको प्रोषधोपवास करता है तथा कमी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नहीं भी करता है तो भी उसके व्रतकी हानि नहीं होती । किन्तु चौथी प्रतिमावालेको प्रत्येक पर्वके दिन प्रोषधोपवास अवश्य करना पड़ता है, यदि चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भी कारणसे किसी भी समय प्राषधोपवास न करे तो फिर उसके व्रतकी अर्थात् चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है । यही व्रतप्रतिमा और चौथी प्रतिमाके प्रोषधोपवासमे अन्तर है इसलिये ऊपर कहा गया है कि व्रत प्रतिमावाला अतिचार सहित पालन करता है और चौथी प्रतिमावाला अतिचाररहित पालन करता है ॥१३॥ यह प्रोषधोपवासव्रत कर्मरूपी करोड़ों वनोंको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, जिस प्रकार दावानल अग्नि करोड़ों वनोंको भस्म कर देती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासव्रतके पालन करनेसे करोड़ों जन्मके अनन्तानन्त कर्म नष्ट हो जाते हैं अतएव व्रती श्रावकोको इस चौथी प्रतिमाका पालन अवश्य करना चाहिये ॥१४॥

गृहस्थ व्रतियोंकी पाँचवी प्रतिमाका नाम सचित्तत्यागप्रतिमा है । यह प्रतिमा केवल खाने योग्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखती है ॥१५॥ इस पाँचवी प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक इससे

अज्ञानेन सचिच्चरन् निबन्धो न तु स्वर्जने । तस्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चात्र भोजयेत् ॥१७
 रात्रिभक्तप्रतिमागलनाया प्रतिमाऽस्ति सा । विख्याता सर्वथा यद्ये सधस्वभावात्कौचित्त ॥१८
 इतः पूर्वं कदाचिद्वा भय-पाणादि स्यात्किञ्चि । इतः परं परित्याग सर्वथा पबसोऽपि तत् ॥१९
 यद्वा विद्यते नात्र मन्वमास्याविश्लेषणम् । नापि रोगोपशान्त्यर्थं लेकाभ्यङ्गपदि कर्म तत् ॥२०
 किञ्च रात्री यथा भुक्तं वर्जनीयं हि सर्वथा । विवा योचिद्दत्तं चापि वच्छस्थानं परित्यजेत् ॥२१
 अस्ति तस्यापि जन्माढं ब्रह्मचर्याधिवासितम् । तद्वर्जसर्वसंग्याससनाथं कलकम्महत् ॥२२
 नहि कालकलैकाऽपि काचित्सस्यास्ति निष्कला । मन्वे साधु स एवास्ति कृती सोऽपोह बुद्धिमान् २३
 समग्री प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याह्वया पुन । यत्रात्मयोचितव्यापि त्यागो नि जस्यचेतस ॥२४
 कावेन मनसा वाचा त्रिकालं वनितारतम् । कृतानुमननं चापि कारितं तत्र वर्जयेत् ॥२५
 अस्ति हेतुवशादेव गृहस्थो मुनिरर्षतः । ब्रह्मचर्यव्रतं यस्माद् दुर्बरं प्रतस्यतौ ॥२६

पहले अर्थात् चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोंका भी भक्षण कर लेता था परन्तु अब इस प्रतिमाको स्वीकार करनेके बाद वह कभी भी सचित्त पदार्थोंका भक्षण नहीं करता है । यहाँ तक कि कच्चा जल भी कभी काममें नहीं लाता है ॥१६॥ इसमें भी इतना और समझ लेना चाहिये कि पाँचवी प्रतिमाको पालन करनेवाले श्रावकके सचित्त पदार्थोंके खानेका त्याग होता है सचित्त पदार्थोंके स्पर्श करनेका त्याग नहीं होता । पाँचवी प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक जलादिक सचित्त पदार्थोंको अपने हाथसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७॥ इस प्रकार पाँचवी प्रतिमाका निरूपण किया । अब आगे छठी प्रतिमाका वर्णन करते हैं । गृहस्थ ब्रतियोंको पालन करने योग्य छठी प्रतिमाका नाम रात्रिभक्तत्यागप्रतिमा है ॥१८॥ इस प्रतिमाको स्वीकार करनेसे पहले अर्थात् पाँचवी प्रतिमातक पालन करनेवाला श्रावक कदाचित् रात्रिमें पानी आदि पीता था परन्तु अब इस छठी प्रतिमाको स्वीकार कर लेनेपर वह श्रावक रात्रिमें पानी पीनेका भी सर्वथा त्याग कर देता है ॥१९॥ इस छठी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक रात्रिमें गन्ध, पुष्पमाल आदिका सेवन नहीं कर सकता, न कोई लेप लगा सकता है तथा अपने किसी रोगको शान्त करनेके लिये रात्रिमें तेल लगाना या उबटन लगाना आदि कार्य भी नहीं कर सकता ॥२०॥ इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवाला व्रती श्रावक जिस प्रकार रात्रिमें भोजनका सर्वथा त्याग कर देता है उसी प्रकार वह दिनमें स्त्रीसेवन करनेका भी सर्वथा त्याग कर देता है ॥२१॥ इस प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म तो ब्रह्मचर्यसे व्यतीत होता है तथा आधा जन्म सब प्रकारके आहारके त्यागपूर्वक व्यतीत होता है अतएव सत्सारमें वही जन्म सफल और महत्त्वशाली गिना जाता है ॥२२॥ इस प्रकार उसका दिन और रात्रि दोनों ही त्यागपूर्वक व्यतीत होते हैं इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फल व्यतीत नहीं होता इसलिये संसारमें वही साधु है, वही कृती है और वही बुद्धिमान् गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार छठी प्रतिमाका वर्णन किया । सप्तवी प्रतिमाका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । इस प्रतिमामें अपनी विवाहिता धर्मपत्नीका भी सर्वथा त्याग कर देना पड़ता है और अपना हृदय सर्वथा निःसंख्य बना लेना पड़ता है ॥२४॥ इस ब्रह्मचर्य प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मनसे, बचनसे, कायसे और कृत-कारित अनुमोदनासे भूत-भविष्यत् वर्तमान तीनों काल सम्बन्धी समस्त स्त्रीमात्रके सेवन करनेका त्याग कर देता है ॥२५॥ इस सप्तवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक किसी कारण

हेतुस्तत्रप्रति विख्यातः प्रत्याख्यानावृत्तेर्यथा । विवाकात्कर्मण सोऽपि नेतुं नार्हति सत्पद्मम् ॥२७॥
 उच्यतेऽकर्मणो नाम्ना कर्तुं नाकर्मणं जनम् । क्षुरिपयस्तावि दुःखं च सोऽहं न क्षमते यत ॥२८॥
 सतोऽक्षयः गृहस्थानः सधन्येवात्र तिष्ठते । वैराग्यस्य परां काष्ठाभक्तिरुचः स शुद्धधीः ॥२९॥
 इतः प्रभृति सर्वेऽपि यावदेकावशास्त्विति । इयद्दस्त्वाकृताद्यापि विज्ञेया मुनिसन्निभा ॥३०॥
 ब्रह्मवी प्रतिमा साऽत्र प्रोवाच बवतां धरः । सर्वतो वेद्यतश्चापि यश्चारम्भस्य वर्जयम् ॥३१॥
 इतः पूर्वमतीन्द्रारे विद्यते बचकर्मण । सच्चित्तस्यर्षानस्वाहा स्वहस्तेनाम्भसां यथा ॥३२॥
 इतः प्रभृति यद् इच्छं सच्चित्तं सलिलादिवत् । न स्पर्शति स्वहस्तेन बह्णाऽऽरम्भस्य का कथा ॥३३॥
 तिष्ठेत्स्वबन्धुवर्गानां मध्येऽप्यस्यतमाधितः । सिद्ध भक्त्यापि भुञ्जीत यथाकृच्छ्रं मुनिर्यथा ॥३४॥
 क्वापि कैमाद्यद्भूतस्य बन्धुनाऽत्र सधर्मिणा । तद्गोहे भुञ्जमानस्य न दोषो न गुण पुन ॥३५॥
 किञ्चायं सद्यस्वामित्वे वर्तते प्रलवानपि । अर्थागावक्षमत्पानात्पराधपरायण ॥३६॥

विशेषसे गृहस्थ या श्रावक कहलाता है । वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके ही समान है क्योंकि समस्त व्रतोंके समुदायमें वह ब्रह्मचर्य व्रत सबसे अधिक कठिन है, इसका पालन करना अत्यन्त कठिन है इसलिये जिसने इस व्रतको पालन कर लिया उसे मुनिके ही समान समझना चाहिये ॥२६॥ ब्रह्मचर्यप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको धारण नहीं कर सकता, इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्याख्यानावरणकर्मका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याख्यानावरण-कषायके उदयसे वह नग्नपना (मुनिवेष) धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है, और भूख-प्यास आदिके दृष्टको भी सहन करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥२८॥ इसीलिए वह घरके त्याग करनेमें असमर्थ होता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता । अत्यन्त शुद्ध बुद्धिको धारण करने-वाला ब्रह्मचारी श्रावक अवस्थामें ही रहकर उत्कृष्ट वैराग्यको धारण करता है ॥२९॥ इस सातवीं प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमासकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते हैं । अपने नियत किये हुए वस्त्रोंके साथ साथ वे मुनियोंके ही समान माने जाते हैं ॥३०॥ इस प्रकार सातवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । अब आगे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ग्रन्थकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं । जिसमें आरम्भका सबथा भी त्याग है और एकदेश भी त्याग है । खेती व्यापार आदि आजीविकाके कार्योंके आरम्भका सर्वथा त्यागो होता है इसीलिये वह सर्वदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है तथा सच्चित्त अभिषेक पूजन आदि क्रियाओंके आरम्भका त्यागी होता है इसी-लिए वह एकदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवीं प्रतिमाके स्वीकार करनेसे पहले वह सच्चित्त पदार्थोंका स्पर्श करता था, जैसे अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और फिर उसे प्रासुक करता था । इस प्रकार करनेसे उसे अहिंसाव्रतका अतिचार लगता था । परन्तु इस आठवीं प्रतिमाको धारण कर लेनेके अनन्तर वह जल आदि सच्चित्त द्रव्योंको अपने हाथसे छूता भी नहीं है, फिर भला अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्या है ॥३२-३३॥ आठवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला व्रती श्रावक अपने बन्धुवर्गोंमेंसे किसी एकके आश्रय रहता है तथा उसके यहाँ जैसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसे ही मुनिके समान निस्पृह होकर कर लेता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोई अन्य सधर्मि पुरुष भोजनके लिए बुला लेवे तो उसके घर भी भोजन कर लेता है । इस प्रकार भोजन करनेमें न तो उसके व्रतमें कोई दोष आता है और न कोई गुण बढ़ता है ॥३५॥ इस आठवीं प्रतिमाको धारण

प्रजासर्वं च यथावत् प्राप्नुयैव जलविना । कुर्वन्त्या स्वस्य तुस्ताभ्यां कारयेत् सवर्षिणा ॥३७
 कुरुप्रवृत्तिना यथावत्प्रार्थनां वा यथावत्प्रये । यथावत्प्रस्य ज्योतिर्गति न कुर्वीतानपि क्रियाम् ॥३८
 नवर्षं प्रतिवत्प्रवर्षं व्रतं चास्ति गृह्याथये । यत्र स्वर्गविद्विष्यस्य सर्वतस्त्यजमं स्मृतम् ॥३९
 इतः पूर्वं सुवर्गविद्विष्ययानायापकर्वेव । इतः प्रभृति विरस्य मूलाभुन्मूलनं व्रतम् ॥४०
 अस्त्यजनेकशरीरायं वस्त्रवेधमादि स्वीकृतम् । धर्मसाधनमात्रं वा श्रेयं नि शेषणीयताम् ॥४१
 स्वात्पुरस्तादितो धातुत्वात्प्रित्यं सधयोविताम् । तत्सर्वं सर्वतस्त्यज्यं नि शस्यं जीवनाद्यधि ॥४२
 श्रेयो विधिस्तु सर्वोऽपि ज्ञातव्य परमागमात् । सानुवृत्त व्रत यावत्सर्वश्रेयैव निश्चयः ॥४३
 व्रतं इत्यवस्थानस्थमनुमननाह्वयम् । यथाहारविनिष्यसौ देवा नानुमतिः एवचित् ॥४४
 आदेशोऽनुमतिश्चासा सर्वं कुर्वन्तिलक्षणा । यद्वा स्वत इत्येवावो प्रशंसानुमति स्मृता ॥४५
 अयं भाव स्वत तित्त्वं यथाकथं समाहरेत् । तपश्चेच्छानिरोधाख्यं तस्यैव किल संबन्धः ॥४६

करनेवाला श्रावक व्रती होनेपर भी दशवी प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी बना रहता है इसीलिए वह दूसरेके घर भोजन करनेका नियम नहीं लेता ॥३६॥ वह अपने वस्त्रोको प्रासुक जलसे अपने हाथसे धोता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे धुलवा लेता है ॥३७॥ बहुत कहने से क्या ? थोड़ेसेमे इतना समझ लेना चाहिये कि आठवी प्रतिमाको धारण करनेवाला व्रती श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेशमात्र भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा । व्रती श्रावककी नौवी प्रतिमा का नाम परिग्रहत्याग प्रतिमा है । इस नौवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक सोना चांदी रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥३९॥ इस नौवी प्रतिमाको स्वीकार करने के पहले सोना चांदी आदि द्रव्योका परिमाण कर रक्खा था तथा अपनी इच्छानुसार वह परिमाण बहुत कुछ घटा रक्खा था अर्थात् बहुत थोड़े द्रव्यका परिमाण कर रक्खा था परन्तु अब इस प्रतिमाको धारण कर लेनेपर वह श्रावक सोना चांदी आदि धनका त्याग सर्वथा कर देता है ॥४०॥ इस परिग्रहत्यागप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक केवल अपने शरीरके लिए वस्त्र, धर आदि आवश्यक पदार्थोको स्वीकार करता है अथवा धर्मसाधनके लिए जिन जिन पदार्थोकी आवश्यकता पडती है उनको ग्रहण करता है । इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका—समस्त परिग्रहोका वह त्याग कर देता है ॥४१॥ इस नौवीं प्रतिमाको धारण करनेसे पहले वह घर और स्त्री आदिका स्वामी गिना जाता था, परन्तु इस नौवी प्रतिमाको धारण कर लेनेपर उसे जन्म-पर्यन्तकके लिए पूर्णरीतिसे सबका त्याग कर देना पडता है और सब सब तरहसे शल्य-रहित हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य शास्त्रोसे जान लेनी चाहिए क्योंकि यह निश्चय है कि व्रतका स्वरूप समस्त शास्त्रोमे एक-सा ही वर्णन किया है ॥४३॥ इस प्रकार नौवीं प्रतिमाका निरूपण किया । श्रावकोकी दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमति त्याग प्रतिमा है । इस अनुमतित्याग प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक आहार आदि बनानेके लिये भी कभी अपनी सम्मति नहीं देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेश देना, सलाह देना, आज्ञा देना, अथवा 'ऐसा करो' इस प्रकार कहना अथवा जो कार्य किसीने पहलेसे कर रक्खा है उसकी प्रशंसा करना आदिको अनुमति कहते हैं ॥४५॥ हमका भी अभिप्राय यह है कि दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जैसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसीको ग्रहण

इदं चिदं मुखं नीचेरनिवासेन न चकृति । मुनिवरानुक्तं कुर्वं श्रावकानि भोजयेत् ॥४७॥
 पुत्रे तिष्ठेत् कनकधोऽपि सोऽयमर्थावपि स्फुटम् । शिरःशौराणि कुर्वन्वा न कुर्वन्वा भवन्मतिः ॥४८॥
 अन्नं यन्मन्त्रादिभूते नानि देववरो यत्नात् । शिकभूमादि शयाश्वा न शयाश्वा भवेत्कृष्ण ॥४९॥
 तिष्ठेद्देवालये यथा वेदे सावकवर्जिते । स्वसम्बन्धिभूते भुक्त्वे यद्वाहुरतोऽप्यसत्तमि ॥५०॥
 एवमिदं चिद्विद्विमानं व्याख्यातं दक्षमन्त्रतम् । पुनश्चतुर्विधं च योऽनुकूलं पुनः पुनः ॥५१॥
 वतं वैकाशकस्थानं नाम्नामुद्दिष्टमोजनम् । अर्थाधीनमुनिस्तथाशिक्षितराधिपतिः पुनः ॥५२॥
 समुद्दिष्ट्य कृतं यत्नवत्पानौषधादि यत् । जनमेवं न मुद्दिष्ट्यन्मनेकावशवती ॥५३॥
 सर्वतोऽप्य युद्ध्यामो विद्यते सम्पुनैरिव । तिष्ठेद्देवालये यथा यवे च मुनिस्तन्मिधौ ॥५४॥
 उत्कृष्ट श्रावको देवा सुस्लकज्वलकस्तथा । एकावशवतस्थो द्वौ ह्यौ द्वौ निर्जराको जमात् ॥५५॥

कर लेता है। वह कहकर कुछ नहीं बनवाता। इस प्रकार जो श्रावक अपनी इच्छाको रोकनेरूप तपस्वरण करता है उसके कर्मोंका सवर अवश्य होता है ॥४६॥

इस दशवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक 'ऐसा करो ऐसा करो' 'ऐसा मत करो, ऐसा भी मत करो' इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नहीं देता। उसे जो कुछ बना बनाया शूद्र प्रासुक भोजन मिल जाता है उसे ही वह मुनिके समान भोजन कर लेता है ॥४७॥ इस प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक प्रती होनेपर भी घरमे रहता है तथा अपने मस्तकके बाल बनवा लेता है अथवा नहीं भी बनवाता। बाल बनवाने अथवा न बनवानेमे जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा ही करता है ॥४८॥ इस दशवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जबतक मुनिव्रत धारण नहीं करता तबतक कोई विशेष वेध धारण नहीं करता। जैसा है वैसा ही बना रहता है। चोटी और पक्षोपवीत धारण करता है अथवा नहीं भी करता ॥४९॥ इस दशवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक किसी देवालय (जिनालयमे या चैत्यालयमें) रहता है अथवा किसी निर्दोष या पापरहित मकानमे रहता है तथा अपने सम्बन्धियोंके घर कुटुम्बियोंके घर भोजन करता है अथवा बुलानेपर किसी अन्य साधर्मिके घर भोजन कर लेता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे दशवी प्रतिमाका स्वरूप कहा। पुनश्चतुर्विधके भयसे जो ऊपरकी प्रतिमाओमे कहा हुआ विषय है वह बार-बार नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार दशवी प्रतिमाका स्वरूप कहा। अन्न आगे ग्यारहवीं प्रतिमाका नाम उद्दिष्ट्यागप्रतिमा है अथवा इस प्रतिमाको पालन करनेवाला अनुद्दिष्ट भोजन करनेवाला है इसलिए अनुद्दिष्टभोजन भी इस प्रतिमाका नाम है। इस प्रतिमाको पालन करनेवाला उत्कृष्ट श्रावक ईषत् मुनि अर्थात् मुनिका छोटा भाई गिना जाता है और कर्म निर्जराका स्वामी होता है ॥५२॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जो कुछ अन्नपान औषधि आदि उसके लिए बनाया गया होगा उसको जानता हुआ वह कर्म ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे घरका त्याग कर देता है। वह उत्कृष्ट श्रावक घरका सर्वथा त्याग कर या तो देवालयमे रहता है अथवा किसी वनमे मुनियोंके सभमे रहता है ॥५४॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है तथा वह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है—एक सुस्लक और दूसरा ऐलक। इन दोनोंके कर्मोंकी निर्जरा उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होती रहती है। भावार्थ—सुस्लकके जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उससे अधिक ऐलकके कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥५५॥

उक्तं च—

एवारमिह्नुहाने जनिह्नुहो सावधी हवे हुचिहो । वच्छेववरो पठमो कौपीनपरिग्रहो विविधो ॥६३॥
 तथैलकः स मृत्प्राप्त वस्त्रं कौपीनमात्रकम् । कोषं स्वभृशिरोलोचनां पिच्छिकां च कमण्डलुम् ॥६४॥
 पुस्तकान्पुस्तकान् सार्धंसाधारणं यथा । सुष्यं चापि न मृत्प्राप्त्यावीरसावधारणम् ॥६५॥
 कौपीनीकथिमात्रस्याम् विना सार्धंयमिच्छिया । विद्यते चैलकस्यास्य दुर्यरं व्रतधारणम् ॥६६॥
 शिष्येकमेवत्यक्तमे सङ्गे वने वा मुनिसन्निधौ । निरवच्छे यथास्थाने भुङ्गे भूयमठादियु ॥६७॥
 पूर्वोदितान्नेनैव कुलकर्मावधानात् । ईषन्मध्याह्नकाले वै भोजनार्थमटेसुरे ॥६८॥
 ईर्ष्यासमिसिंसंभुद्ध पर्यटेद् गृहसंस्थया । द्वाभ्यां पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ताभ्यां परमस्नुयात् ॥६९॥
 स्वान्नाभ्योपवेशं च निर्व्याजं मुक्तिसाधनम् । तपो द्वादशधा कुर्यात्प्रायश्चित्तादि धारयेत् ॥७०॥
 कुल्लक कोमलाधारः शिखासूत्राङ्कितो भवेत् । एकवस्त्रं सकौपीनं वस्त्रपिच्छकमण्डलुम् ॥७१॥

कहा भी है—ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है तथा वह दो प्रकारका होता है । एक तो खण्ड वस्त्रको धारण करनेवाला क्षुल्लक और दूसरा कौपीन-मात्र परिग्रहको धारण करनेवाला ऐलक । भावार्थ—क्षुल्लक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है और कौपीन धारण करता है तथा ऐलक कोई वस्त्र नहीं रखता केवल एक कौपीन रखता है ॥६३॥

इन दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोमेसे जो ऐलक है वह केवल कौपीनमात्र वस्त्रको धारण करता है । कौपीनके सिवाय अन्य समस्त परिग्रहका—समस्त वस्त्रोका त्याग कर देता है तथा दाढी मूँछ और मस्तकके बालोका लोच करता है और पीछी कमण्डलु धारण करता है ॥६४॥ इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पुस्तक आदि सबके काममें आनेवाले धर्मापकरणोको भी धारण करता है । परन्तु जो पदार्थ खोड़ी-सी भी हिंसाके कारण हैं या अन्य किसी पापके कारण हैं ऐसे पदार्थोको वह लेश मात्र भी अपने पास नहीं रखता है ॥६५॥ यह ऐलक श्रावक एक कौपीनमात्र परिग्रहको तो रखता है, इस कौपीनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएँ मुनियोके समान होती हैं तथा मुनियोके समान ही वह अत्यन्त कठिन-कठिन व्रतोको पालन करता है ॥६६॥ यह ऐलक श्रावक या तो किसी चैत्यालयमें रहता है या मुनियोके सघमें रहता है अथवा किसी मुनिराजके समीप वनमें रहता है अथवा किसी भी सूने मठमें या अन्य किसी भी निर्दोष और शुद्ध स्थानमें रहता है ॥६७॥ यह ऐलक श्रावक पहले कहे हुए क्रमके अनुसार समस्त क्रियाएँ करता है तथा दोपहरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे लिये नगरमें जाता है ॥६८॥ आहारको आते समय भी ईर्ष्यापथ क्षुद्धिसे जाता है तथा धरोकी संख्याका नियम लेकर भी जाता है । तथा वहाँपर जाकर पात्रोके समान केवल अपने दोनो हाथोसे ही आहार लेता है ॥६९॥ यह ऐलक श्रावक विना किसी छल-कपटके मोक्षका कारण ऐसा धर्मापदेश देता है तथा बारह प्रकारका तपस्वरण पालन करता है और किसी व्रतमें किसी प्रकारका दोष लग जानेपर प्रायश्चित्त ग्रहण करता है ॥७०॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकका दूसरा भेद क्षुल्लक है । यह क्षुल्लक श्रावक ऐलककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है, चोटी और यज्ञो-पवीत धारण करता है, एक वस्त्र धारण करता है, कौपीन धारण करता है, वस्त्रकी पीछी रखता है और कमण्डलु रखता है ॥७१॥ यह क्षुल्लक शिखाके लिये एक कासेक अथवा लोहेका

भिक्षापात्रं च गृहीतव्यमिति यदाऽप्ययमव्ययम् । एवञ्चावोचमिदं किञ्चाभोजनमेकम् ॥६४॥
 और हमेशा धारण करने के पूर्व बचाव करते । अतीवारे अनुपपन्ने प्रायश्चित्त समाचरेत् ॥६५॥
 यथा निश्चितकाले स भोजनार्थं च पर्यटेत् । पात्रे भिक्षां समाप्त्य पश्चात्प्रायश्चित्तं कुरुत् ॥६६॥
 तथाऽप्यन्यत्रान्ये वेदे बुद्ध्या प्रासुकमनुकम् । कर्म चातिविजाग्राय सम्प्रेष्यात्थं च भोजयेत् ॥६७॥
 वैवास्यात् सभासाद्य ब्रह्माह्वानं गृहस्थवत् । तच्छेषं वस्त्रयं भुङ्क्ते नोकेऽनुर्वाणुपोषितम् ॥६८॥
 किञ्च मन्वाविद्यव्याजस्नुपलम्बी सर्वाभिमिः । अर्हद्विन्वावितासूनां पूजा कार्या भूवात्पना ॥६९॥
 किञ्चात्र सामका केचित्केचित्पुण्ड्राह्वयाः पुन । वाणप्रस्थास्यका केचित्सर्वे तद्वैवाचारिणः ॥७०॥
 क्षुल्लकीवसिन्ध्या तेषां नात्पुत्रं गतीथ मृदु । मध्यवर्तिवत्सं तद्वत्पशुवर्तिमत्तासिकम् ॥७१॥
 अस्ति कश्चिद्विशेषोऽत्र साधकाविषु कारणात् । अगृहीतवता कुर्मुर्यताम्यासं वतासया ॥७२॥

पात्र रखता है तथा शास्त्रोमे जो भोजनके दोष बतलाये हैं उन सब दोषोंसे रहित एक बार भिक्षा भोजन करता है ॥६४॥ दाढ़ी मूँछ और मस्तकके बालोंको बनवा लेता है तथा बाकीकी समस्त क्रिया पहले कही हुई प्रतिमाओंके अनुसार करता है अर्थात् दश प्रतिमावोमे कही हुई समस्त क्रियाओंका पालन करता है । यदि उसके किसी व्रतमे किसी प्रकारका दोष या अतिचार लग जाता है तो वह उसका प्रायश्चित्त लेता है ॥६५॥ भोजनके समयपर अर्थात् दोपहरके पहले वह भोजनके लिये नगरमे जाता है तथा भ्रमरके समान बिना किसीको किसी प्रकारका दुख पहुँचाये अपने पात्रमे पाँच घरोंसे आहार लेता है ॥६६॥ वह क्षुल्लक श्रावक उन पाँच घरोंसे ही जिस घरमे प्रासुक जल दृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमे भोजनके लिये ठहर जाता है तथा थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके लिये प्रतीक्षा करता है । यदि आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम नहीं मिला तो फिर वह भोजन कर लेता है ॥६७॥ यदि देवयोगसे आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम मिल जाय, अथवा अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाय तो वह क्षुल्लक श्रावक गृहस्थके ही समान अपना लाया हुआ भोजन उन मुनिराजको दान देता है । दान देकर फिर अपने पात्रमे जो कुछ बचा रहता है उसको वह स्वयं भोजन कर लेता है । यदि अपने पात्रमे कुछ न बचे तो उस दिन वह उपवास करता है ॥६८॥ तथा यदि उस क्षुल्लक श्रावकको किसी साधर्मी पुरुषसे जल चन्दन अक्षत आदि पूजा करनेकी सामग्री मिल जाय तो प्रसन्नचित्त होकर भगवान् अरहन्तदेवकी पूजा कर लेनी चाहिये अथवा भगवान् सिद्ध परमेष्ठी या साधु परमेष्ठीकी पूजा कर लेनी चाहिये ॥६९॥ इस प्रकार क्षुल्लक और ऐलक दोनो प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण किया । जिस प्रकार उत्कृष्ट श्रावकके क्षुल्लक और ऐलक ये दो भेद हैं उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोंके भी कितने ही भेद हैं । कोई साधक क्षुल्लक है, कोई गूढ क्षुल्लक होते हैं और कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते हैं । ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक क्षुल्लकके समान वेष धारण करते हैं ॥७०॥ ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक क्षुल्लकोंकी ही क्रियाओंको पालन करते हैं । ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक न तो अत्यन्त कठिन व्रतोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल व्रतोंका पालन करते हैं किन्तु मध्यम स्थितिके व्रतोंका पालन करते हैं तथा पच परमेष्ठीकी साक्षी पूर्वक व्रतोंको ग्रहण करते हैं ॥७१॥ क्षुल्लकोंके जो साधक गूढ और वानप्रस्थ भेद बतलाये हैं उनमें कुछ विशेष भेद नहीं है किन्तु थोड़ा-सा ही भेद है । इनमेसे जिन्होंने क्षुल्लकके व्रत धारण नहीं किये हैं, किन्तु क्षुल्लकके व्रत

समस्तस्यैवासां केचिद् अर्थां मुञ्चन्ति साहसतम् । न मुञ्चन्ति अर्थां केचिद् गृहे मञ्चन्ति कातराः ॥७३॥
 स्वर्गिकादि विन्यासं तत्रा प्रोक्तं मुञ्चन्तम् । कुपाद्येकवर्षं यत्नत् केचं केचं विन्यासवत् ॥७४॥
 अस्त्युत्तरपूर्वं नाम्नां तयो द्वावध्या अतम् । सुधीमानं प्रवक्ष्यामि वेदतो वसवारिचाम् ॥७५॥

तत्पूर्वं यथा—

अग्निसाधनौर्ध्ववृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविबिक्तसंख्यासनकायकलेजा बाह्यं तप ॥६४॥
 आहारविषयुद्धाहारसंख्यासोऽनशनं अतम् । केवलं भक्तसंकीर्णमद्योर्ध्वमुच्यते ॥६६॥
 त्रिकुपु वज्रचक्रादिवस्तुनां संख्यासाधनम् । सद्याविसंख्या यद्वा वृत्तिसंख्या प्रवक्ष्यते ॥७०॥
 मधुरादिरसाभो अक्षमस्तं व्यस्तमेव वा । परित्यागो यथासक्ति रसत्याग स अच्यते ॥७८॥
 एकान्तो विबन्धस्थाने सद्यमाविद्योबोधिगते । अद्या यद्वासनं ग्रिनं सद्यसासनमुदीरितम् ॥७९॥

धारण करना चाहते हैं वे उन व्रतोंका अभ्यास करते हैं ॥७२॥ उक्त वानप्रस्थ आदिमेंसे कितने ही व्रतोंका अभ्यास करके साहसके साथ व्रतोंको ग्रहण करते हैं और कितने ही कायर पुरुष व्रतोंको ग्रहण न करके अपने घरोंको चले जाते हैं ॥७३॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दर्शन-प्रतिमासे लेकर उद्दिष्टत्यागप्रतिमातक गृहस्थोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप मैंने अत्यन्त सक्षेपसे कहा है । इन प्रतिमाओंके स्वरूप कहनेमें जो कुछ बाकी रह गया है वह अन्य जैनशास्त्रोंसे जान लेना चाहिए ॥७४॥ एकदेश व्रतोंको धारण करनेवाले इन श्रावकोंके (उत्कृष्ट श्रावकोंके) उत्तर-गुण बारह प्रकारके तप कहलाते हैं । आगे मैं सक्षेपसे नाम मात्र इन बारह प्रकारके तपोंको भी कहता हूँ ॥७५॥

तप दो प्रकार है—एक अन्तरग तप और दूसरे बाह्य तप । इनमेंसे बाह्य तपके छह भेद हैं जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें इस प्रकार बतलाये हैं—अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विबिक्तसंख्यासन और कायकलेजा यह छह प्रकारका बाह्य तप है ॥६४॥

आगे सक्षेपसे इन्हींका स्वरूप लिखते हैं । अन्न पान लेह्य खाद्य इन चारो प्रकारके आहारका त्याग कर देना अनशन तप कहलाता है । केवल भात और पानी लेना बाकीके समस्त आहारोंका त्याग कर देना अर्थात् षोडा भोजन लेना अवमोदर्य तप है ॥७६॥ मैं आज केवल दाल भात और पानी ऐसे तीन पदार्थ खाऊँगा बाकी सबका त्याग है अथवा चार या पाँच पदार्थ खाऊँगा या छह खाऊँगा बाकीके नहीं अथवा पाँच घर तक जाऊँगा, पाँच घरमें आहार मिलेगा तो लूँगा नहीं तो नहीं । इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोंका नियम कर अथवा जाने योग्य घरोंका नियम कर आहारके लिए जाना अथवा आहारके लिए इस प्रकारका नियम कर लेना वृत्तिपरिसंख्या नामका तप कहलाता है ॥७७॥ मीठा, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कषायला आदि रसोंका अथवा मीठा, दूध, दही, घी, तेल और फलादिक संचित पदार्थ इन छहो रसोंका पूर्ण रूपसे त्याग कर देना अथवा एक दो आदि अलग-अलग रूपसे रसोंका त्याग करना, जैसी अपनी शक्ति हो उसीके अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामका तप है । यदि अपनी शक्ति हो तो समस्त रसोंका त्याग कर देना चाहिए । यदि ऐसी शक्ति न हो तो फिर जितनी शक्ति हो उसके अनुसार एक दो चार आदि रसोंका त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग तप कहते हैं ॥७८॥ जहाँपर मनुष्योंका निवास न हो तथा राग-द्वेष उत्पन्न होनेके कोई कारण न हों ऐसे निर्दोष एकान्त स्थानमें सीमे और बैठनेका स्थान बनाना विबिक्तसंख्यासन नामका तप कहलाता

आत्मप्राप्तियोगेन श्रीसर्वज्ञानेन वा । यतुः कर्तव्यं कर्मणः कर्मणः ॥८०॥

बोधा बाह्यं तपः शौचमेवमित्यादिकर्मणः । अथवा कर्मणोऽप्यादिः बोधा आत्मप्राप्तं तपः ॥८१॥

तत्सुमे कर्म—

प्रायश्चित्तविनयवैद्यावृत्त्यस्वाध्यायगुरुसर्वध्यानाभ्युत्तरम् ॥६५॥

प्रायो बोधेऽप्यतीचारे गुरोः सम्पत्तिवेदिते । उद्दिष्टं तेन कर्मण्यं प्रायश्चित्ततपः स्फुटम् ॥८२॥

गुरोर्बोना यथाप्येवामभ्युत्थानं च गौरवम् । क्रियते आत्मसाधन्याद्विभक्त्या तपः स्फुटम् ॥८३॥

तपोधनानां वैवाहा स्तान्तिव समुपेयुषाम् । यथाकारि प्रतीकारो वेद्यावृत्तः स उच्यते ॥८४॥

नैरन्तरेण यः पाठ क्रियते सुरिसन्धिषी । महा सामाजिकीपाठः स्वाध्यायः स स्फुटो बुधे ॥८५॥

शरीरादिममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानदृष्टिभिः । तप संज्ञा सुविख्यातो कायोत्सर्गो बहुविधिः ॥८६॥

कुस्मन्निस्तानिरोधेन पुनः शुद्धस्य चिन्तनम् । एकाग्रतया ध्यानं यतुस्त परमं तप ॥८७॥

है ॥७९॥ आतापन आदि योग धारण कर अथवा बोरचर्या आसन धारण कर शरीरको क्लेश पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है । नग्न अवस्था धारण कर एक स्थानपर खड़े होकर ध्यान धारण करना आतापन योग है तथा भ्रामरी वृत्तिसे भोजन करना, व्रीष्म श्रुतुमे पर्वतपर खड़े होना, वर्षामे बुझके नीचे रहना और शीत श्रुतुमे नदीके किनारे या चौहटेमें रहना आदि वीरचर्या है । इनके द्वारा शरीरको क्लेश पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है ॥८०॥ इस प्रकार अत्यन्त सक्षेप रीतिसे सबका लक्षण कहकर छोटी प्रकारके बाह्य तपका निरूपण किया । अब आगे छोटी प्रकारके अन्तरंग तपका लक्षण कहते हैं ॥८१॥

उन अन्तरंग तपोको कहनेवाला सूत्र यह है—प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान यह छह प्रकारका अतरंग तप है ॥६५॥

आगे इनका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं । किसी व्रतमे या किसी भी क्रियामे किसी प्रकारका अतिचार या दोष लग जानेपर उसको बिना किसी छल कपटके अच्छी तरह गुरुसे निवेदन करना और उसके बदले गुरु महाराज जो कुछ आज्ञा दें, जो दण्ड दें उसे मन बचन कायसे पालन करना प्रायश्चित्त नामका तप कहलाता है ॥८२॥ आचार्य उपाध्याय आदि गुरुओका अपनी सामर्थ्यके अनुसार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खड़े होना, पीछे-पीछे चलना तथा अपनी सामर्थ्यके अनुसार उनका महत्त्व प्रगट करना आदि विनय नामका तप कहलाता है ॥८३॥ यदि देवयोगसे किसी मुनिके किसी प्रकारका रोग हो गया हो अथवा और किसी प्रकारकी शरीरमे बाधा हो गयी हो तो अपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करना, उस मानराजकी सेवा करना, पैर दाबना तथा जिस प्रकार वह व्याधि दूर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यत्न करना वैद्यावृत्त्य नामका तप कहलाता है ॥८४॥ आचार्य महाराजके समीप बैठकर निरन्तर शास्त्रोका पाठ करनेको, अथवा सामाजिकके पाठ करनेको विद्वान् लोग स्वाध्याय नामका तप कहते हैं ॥८५॥ ज्ञानरूपी नेत्रोको धारण करनेवाले महा तपस्वी लोग शरीरादिकसे ममत्वका सर्वथा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध कायोत्सर्ग नामका तप कहते हैं ॥८६॥ योगी लोग जो अन्य समस्त चिन्ताओंको रोककर अपने मनकी एकाग्रतासे केवल शुद्ध आत्माका चिन्तन करते हैं उसको ध्यान नामका परम तपधारण कहते हैं ॥८७॥ इस प्रकार हमने कृपापूर्वक एकवेष व्रतोको धारण करनेवाले आचर्योके लिए

एवमित्यादिभिर्गणनं बोद्धा चाभ्यन्तरं तदः । निविष्टं कुम्भवाग्भ्याग्निर्वैजते वतवारिणाम् ॥८८

अक्षरमात्रपञ्चस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिचिर्वाक्यसरेकम् ।

साधुनिरव मम हसितस्य क्लो न निमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ॥८९

इति आक्षेपाचारापरनाम काटीसंहितायां सामायिकाद्येकादश प्रतिमापर्यन्त-
वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥६॥

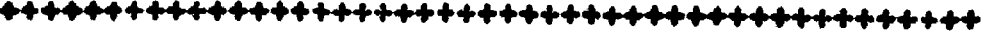
उन्हीं प्रकारके अंतरंग तर्कोंका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे बतलाया ॥८८॥ इस ग्रन्थमें जो अक्षर, मात्रा, पद, स्वर आदि क्रम हो अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हो तो भी सज्जन लोगोको मेरा यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र एक प्रकारका अगाध समुद्र है इसमें कौन गोता नहीं खाता है अर्थात् कौन नहीं भूलता है ? छद्मस्य अल्पज्ञानी समी भूलते हैं ॥८९॥

इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उद्दिष्टत्याग नामकी ग्यारहवीं प्रतिमा तक नौ प्रतिमाओंके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह छठा सर्ग समाप्त हुआ ।

परिशिष्ट

॥ श्रीवीतरामाय नम ॥

रत्नकरण्ड—श्रावकाचार

हिन्दी-पद्यानुवाद

अनुवादक—धोयुत पं० गिरधर शर्मा 'नवरत्न', काव्यालंकार

पहला परिच्छेद

(१)

सकल कर्ममल जिनने धोये,
हैं वे बद्धमान भगवान ।
लोकालोक भासते जिसमे,
ऐसा दर्पण जिनका ज्ञान ॥
बड़े चाव से भक्तिभाव से,
नमस्कार कर बारबार ।
उनके श्रीचरणों में प्रणमू,
सुख पाऊँ हर विघ्नविकार ॥

(२)

जो ससार दुख से सारे,
जीवो को सु बचाता है ।
सर्वोत्तम सुखमे पुनि उनको,
भलीभाँति पहुँचाता है ।
उसी कर्म के काटनहारे,
श्रेष्ठ धर्म को कहता हूँ ।
श्रीसमन्तभद्रार्यवर्य* का,
भाव बताना चाहता हूँ ॥

(३)

धर्म किसे कहते हैं ?

गणधरादि धर्मेश्वर कहते,
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान - ।
सम्यक्चारित धर्म रम्य है,
सुखदायक सब भाँति निदान ॥
इनसे उलटे मिथ्या हैं सब,
दर्शन ज्ञान और चारित्र ।
भव कारण हैं भय कारण हैं,
दुख कारण हैं मेरे मित्र ॥

* आचार्यवर्य

(४)

सम्यग्दर्शन का लक्षण
आठ अगयुत, तीन मूढता-
रहित, अमद जो हो श्रद्धान ।
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ,
सम्यग्दर्शन उसको ज्ञान ।
सच्चे देव शास्त्र गुरु का मैं,
लक्षण यहाँ बताता हूँ ।
तीन मूढता आठ अग-मद,
सबका भेद बताता हूँ ॥

(५)

सच्चे देव का स्वरूप
जो सर्वज्ञ शास्त्र का स्वामी,
जिसमे नहीं दोष का लेश ।
वही आप्त है वही आप्त है,
वही आप्त है तीर्थ जिनेश ।
जिसके भीतर इन बातों का,
समावेश नहीं हो सकता ।
नही आप्त वह हो सकता है,
सत्य देव नहीं हो सकता ॥

(६)

भूख प्यास बीमारि बुढ़ापा,
जन्म मरण भय राग द्वेष ।
गर्व मोह चिन्ता मद अचरज,
निद्रा अरति खेद औ स्वेद ।
दोष अठारह ये माने हैं,
हो ये जिनमे जरा नहीं ।
आप्त वही है देव वही है,
नाथ वही है और नहीं ॥

(७)

सर्वोत्तम पद पर जो स्थित हो,
परम ज्योति हो, हो निर्मल ।
वीतराग हो महाकृती हो,
हो सर्वज्ञ सदा निश्चल ॥
आदिरहित हो अन्तरहित हो,
मध्य रहित हो महिमावान ।
सब जीवो का होय हितैषी,
हितोपदेशी वही सुजान ॥

(८)

बिना राग के बिना स्वार्थ के,
सत्यमार्ग वे बतलाते ।
सुन सुन जिनको सत्पुरुषों के,
हृदय प्रफुल्लित हो जाते ॥
उस्तादों के कर स्पर्श से,
जब मृदङ्ग ध्वनि करता है ।
नही किसी से कुछ चाहता है,
रसिकों के मन हरता है ॥

(९)

शास्त्र का लक्षण

जो जीवो का हितकारी हो,
जिसका हो न कभी छडन ।
जो न प्रमाणों से विरुद्ध हो,
करता होय कुपथ-खडन ॥
वस्तुरूप को भलीभाँति से,
बतलाता हो जो शुचितर ।
कहा आप्तका शास्त्र वही है,
शास्त्र वही है सुन्दरतर ॥

(१०)

तत्त्वकी या मुख का लक्षण
विषय छोड़कर निरारम्भ हो,
नहीं परिग्रह रखें पास ।
ज्ञान ध्यान तप मे रत होकर,
सब प्रकार की छोड़ें आस ॥
ऐसे ज्ञान ध्यान तप भूषित,
होते जो साँचे मुनिवर ।
वही सुगुरु हैं वही सुगुरु हैं,
वही सुगुरु हैं उज्ज्वलतर ॥

(११)

सम्यक्त्व के अग-नि शक्ति
तत्त्व यही है, ऐसा ही है,
नहीं और, नहीं और प्रकार ।
जिनकी सन्मार्ग मे रचि हो,
ऐसी मनो खड्ग की धार ॥
है सम्यक्त्व अग यह पहला,
नि शङ्कित है इसका नाम ।
इसके धारण करने से ही,
अजनचोर हुआ सुखधाम ॥

(१२)

नि काक्षित

भाँनि भाँति के कष्ट सहे भी,
जिसका मिलना कर्माधीन ।
जिसका उदय विविध दुखयुत है,
जो है पापबीज अतिहीन ॥
जो है अन्तमहित लौकिक सुख,
कभी चाहना नहीं उसको ।
नि काक्षित यह अग दूसरा,
धाराजनतमती इसको ॥

(१३)

निर्विचिकित्सित

रत्नत्रय से जो पवित्र हो,
स्वाभाविक अपवित्र शरीर ।
उसकी ग्लानि कभी नहीं करना,
रखना गुण पर प्रीति सधीर ॥

निर्विचिकित्सित अग तीसरा,
यह सुजनो का प्यारा है ।
पहले उद्दामन नरपति ने,
नीके इसको धारा है ॥

(१४)

अमूढदृष्टि

दुखकारक हैं कुपथ कुपथी,
इन्हें मानना नहीं मन से ।
करना नहीं सम्पर्क सत्कृति,
यश गान नहीं वचनो से ॥
चौथा अग अमूढदृष्टि यह,
जगमे अतिशय सुखकारी ।
इसको धार रेवती रानी,
ख्यात हुई जग मे भारी ॥

(१५)

उपगूहन

स्वय शब्द जो सत्यमार्ग है,
उत्तम सुख देने वाला ।
अज्ञानी अममर्य मनुजकृत,
उसकी हो निन्दामाला ॥
उसे तोड़कर दूर फेंकना,
उपगूहन है पचम अग ।
इसे पाल निर्मल यश पाया,
सेठ जिनेन्द्र भक्त सुख सग ॥

(१६)

स्थितिकरण

सदृशन से सदाचरण से,
विचलित होते है जो जन ।
धर्मप्रेमवश उन्हें करे फिर-
सुस्थिर, देकर तन मन धन ॥
स्थितिकरण नामक यह छट्टा,
अग धर्मद्योतक प्रियवर ।
वारिषेण श्रेणिक का बेटा,
ख्यात हुआ चलकर इसपर ॥

(१७)

वात्सल्य

कपट रहित हो श्रेष्ठ भाव से,
यथायोग्य आदर सत्कार-
करना अपने साधर्मियों का,
सप्तमाङ्ग वात्सल्य विचार ॥
इसे पालकर प्रसिद्धि पाई,
मुनिवर श्रीयुत विष्णुकुमार ।
जिनका यश शास्त्रो के भीतर,
गाया निर्मल अपरपार ॥

(१८)

प्रभावना

जैसे होवे वैसे भाई,
दूर हटा जग का अज्ञान ।
कर प्रकाश करदे विनाश तम,
फैला दे शुचि सच्चा ज्ञान ॥
तन मन धन सर्वस्व भले ही,
तेरा इसमे लग जावे ।
वज्रकुमार मुनीन्द्र सदृश तू,
तब प्रभावना कर पावे ॥

(१९)

सम्यग्दर्शन सुखकारी है,
भवसन्तति इससे मिटती ।
अङ्गहीन यदि हो इसमे तो,
शक्ति नहीं इतनी रहती ॥
विषकी व्यथा मिटा दे ऐसी,
शक्ति मत्र मे है प्रियवर ।
अक्षर मात्राहीन हुए से,
मत्र नहीं रहता सुखकर ॥
(२०)

लोकमूढ़ता

गगादिक नदियो मे न्हाये,
होगा मुझको पुण्य महान ।
ढेर किये पत्थर-रेती के,
हो जावेगा तत्त्वज्ञान ॥

गिरि से बिरे सुद्ध होऊँगा,
जले आग में पावनतर ।
ऐसे मन में विचार रखना,
लोकमूढ़ता है प्रियवर ॥

(२१)

बेबनूढ़ता

दई देवता की पूजा कर,
मन चाहे फल पाऊँगा ।
मेरे होये सिद्ध मनोरथ,
लाभ अनेक उठाऊँगा ॥
ऐसी आशाएँ मन मे रख,
जो जन पूजा करता है ।
रागद्वेष भरे देवो की,
देवमूढ़ता धरता है ॥

(२२)

गुरुमूढ़ता

नही छोड़ते गाँठ-परिग्रह,
आरभ को नही तजते हैं ।
भवचक्रो को भ्रमने वाले,
हिंसा को ही भजते हैं ॥
साधु सत कहलाते तिस पर,
देना इन्हे मान सत्कार ।
है पाखण्डि मूढ़ता प्यारो,
छोडो इसको करो विचार ॥

(२३)

आठ मद्

ज्ञान जाति कुल पूजा ताकत,
ऋद्धि तपस्या और शरीर ।
इन आठो का आश्रय करके,
है घमड करना मद् वीर ॥
मद् मे आ निजधर्मिजनों का,
जो जन करता है अपमान ।
वह सुधर्म के मानभंग का,
कारण होता है अज्ञान ॥

(२४)

अगर पापका हो निरोध तो,
और सम्पदासे क्या काम ।

अंगर पाप का आश्रय हो तो,
जोर सम्पदा से क्या काम ॥
मित्रो यदि पहला होगा तो,
दुख का उदय नहीं होगा ।
यदि दुसरा होगा तो सम्पद,
होने पर भी दुख होगा ॥

(२५)

सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन की शुभ सम्पद,
होती है जिनके भीतर ।
मातगज हो कोई भी हो,
महामान्य है वे बुधवर ॥
गुदडी के वे लाल सुहाने,
ढँकी भस्म की वे आगी ।
सम्यग्दर्शन की महिमा से,
कहे देव ये बडभागी ॥

(२६)

सुन्दर धर्माचरण किये से,
कुत्ता भी सुर हो जाता ।
पापाचरण किये से त्यो ही,
श्वान योनि सुर भी पाता ॥
ऐसी कोई नही सम्पदा,
जो न धर्म से मिलती है ।
सब मिलती है, सब मिलती है,
सब मिलती है, मिलती है ॥

(२७)

जिनके दर्शन किये चित्त मे,
उदय नहीं होवे समभाव ।
जिनके पढ़ने सुनने से नहि,
उच्च चरित हो हो न सुभाव ।
जिन्हे मान आदर्श चले से,
सत्यमार्ग भूले पड जायँ ।
ऐसे छोटे देव शास्त्र गुरु,
शुद्धदृष्टि से विनय न पायँ ॥

(२८)

ज्ञान शक्ति है ज्ञान बडा है,
कोई वस्तु न ज्ञान समान ।
त्यो चारित्र बड़ा गुणधारी,
सब सुखकारी श्रेष्ठ महान ॥
पर मित्रो, दर्शन की महिमा,
इन सबसे बढ़कर न्यारी ।
मोक्षमार्ग मे इसकी पदवी,
कर्णधार जंसी भारी ॥

(२९)

सम्यग्दर्शन नहिं होवे तो,
ज्ञान चरित्र कभी शुभतर ।
फलदाता नहिं हो सकते हैं,
जैसे बीज बिना तरुवर ॥
सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान को,
मित्रो समझो मिथ्याज्ञान ।
वैसे ही चारित्र समझ लो,
मिथ्याचरित सकल दुखखान ॥

(३०)

मोहरहित जो है गृहस्थ भी,
मोक्षमार्ग-अनुगामी है ।
हो अनगार न मोह तजा तो,
वह कुपथ का गामी है ॥
मुनि होकर भी मोह न छोडा,
ऐसे मुनि से तो प्रियवर ।
निर्मोही हो गृहस्थ रहना,
है अच्छा उत्तम बहतर ॥

(३१)

भूत भविष्यत वर्तमान ये,
कहलाते है तीनो काल ।
देव नारकी और मनुज ये,
तीनो जग हैं महा विशाल ॥
तीनो काल त्रिजगमे नहिं है,
सुखकारी सम्यक्त्व समान ।
त्योही नहिं मिथ्यात्व सदृश है,
दुखदायक लीजे सच मान ॥

(३२)

मित्रो को सम्यग्दर्शन से,
धुंधलुष्ट हो जाते हैं ।
नारक तिर्यक पद-स्त्रीपल,
कभी नहीं के फती हैं ॥
असविहीन वे ही हैं तो भी,
वीर्य कुलों में नहीं होते ।
नहिं होते अल्पायु दरिद्री,
विकृतवेह भी नहीं होते ॥

(३३)

विद्या वीर्य विजय वैभव वय,
ओज तेज यश वे पाते ।
अर्थसिद्धि कुलवृद्धि महाकुल,
पाकर सज्जन कहलाते ॥
अष्टसिद्धि नवनिधि होती हैं,
उनके चरणों की दासी ।
रत्नों के वे स्वामी होते,
नृपगण के मस्तकवासी ॥

(३४)

पाके तत्त्वज्ञान मनोरम,
वे महान हैं हो जाते ।
सुरपति नरपति धरणीपति औ,
गणधर से पूजा पाते ॥
धर्मचक्र के धारक अनुपम,
मित्रो तीर्थकर होते ।
तीनों लोको के जीवो के,
शरणभूत सच्चे होते ॥

(३५)

बाधा शका रोग शोक भय,
जरा जहाँ है जरा नहीं ।
जिसमें विद्या सुख है अनुपम,
जिसका क्षय है कभी नहीं ॥
ऐसा उत्तम निर्मलनर है,
शिवपद अथवा मोक्ष महान ।
उसको पाते हैं अवश्य वे,
जो जन सम्यग्दर्शनवान ॥

(३६)

हे देवेन्द्र वक्र की महिमा,
कही नहीं जो जाती है ।
सार्वभौम की पदवी को सिर,
महिपावली झुकानी है ॥
सब पद जिसके नीचे ऐसा,
तीर्थकर है पद प्रियवर ।
पा इन सबको शिवपद पाते,
भव्य भवन प्रभु को भजकर ॥

□□

दूसर परिच्छेद

(३७)

सग्यज्ञान का लक्षण
वस्तुरूप को जो बतलाये,
नीके न्यूनधिकता-हीन ।
ठीक-ठीक जैसे का तैसा
अविपरीत सन्देह विहीन ॥
गणधरादि आगम के ज्ञाता,
कहते इसको सम्यग्ज्ञान ।
इसको प्राप्त कराने वाले,
कहे चार अनुयोग महान ॥

(३८)

प्रथमानुयोग
धर्म अर्थ त्यों ।।म मोक्ष का,
जिसमें क्रिया जाय वर्णन ।
पुन्यकथा हो चरित-गीति हो,
हो पुराण का पूर्ण कथन ॥
रत्नत्रय ओ धर्म ध्यान का,
जो अनुपम हो महानिधान ।
कहलाता प्रथमानुयोग है,
यो कहता है सम्यग्ज्ञान ॥

(३९)

करणानुयोग
लोकालोक विभाग बतावे,
युग परिवर्तन बतलाता ॥

वैसे ही चारो गतिमो को,
दर्पणसम है दिखलाता ॥
है उत्तम करणानुयोग यह,
कहता है यो सम्यग्ज्ञान ।
इसे जानने से मानवकुल,
हो जाता है बहुत सुजान ॥

(४०)

चरणानुयोग

गृहस्थियो का अनपारों का,
जिससे चारित हो उत्पन्न ।
बढे और रक्षा भी पावे,
है चरणानुयोग प्रतिपन्न ॥
मित्रो इसका किये आचरण,
चरितगठन हो जाता है ।
करते हुए समुन्नति अपनी,
जीव महासुख पाता है ॥

(४१)

द्रव्यानुयोग

जीवतत्त्व का स्वरूप ऐसा,
ऐसा है अजीव रा तत्त्व ।
पापपुण्य का यह स्वरूप है,
बन्धमोक्ष हैं ऐसे तत्त्व ॥
इन सबको द्रव्यानुयोग का,
दीप भली विधि दिखलाता ।
जो श्रुतविद्या के प्रकाशको,
जहाँ तहा पर फैलाता ॥

□□

तीसरा परिच्छेद

(४२)

सम्यक्चारित्र

मोहनिमिर के दूर हुए से,
सम्यग्दर्शन पाता है ।
उसको पाकर साधु समकिति,
श्रेष्ठ ज्ञान उपजाता है ॥

फिर धारण करता है सुचितर,
सुखकारी सम्यक्चारित्र ।
रहे राम क्यो नहीं पाप कुछ,
और द्वेष नस जावे मित्र ॥

(४३)

रागद्वेष के नस जाने से,
नही पाप ये रहते पाच ।
हिंसा, मिथ्या, चोरी, मंथुन,
और परिग्रह लीजे जाँच ॥
इन सबसे विरक्त हो जाना,
सम्यग्ज्ञानी का चारित्र ।
सकल विकल के भेदभाव से,
घरें इसे मुनि गृही पवित्र ॥

(४४)

बारह प्रकार का विकल चारित्र
बारह भेदरूप चारित है,
गृही जनो का तीन प्रकार ।
पाँच अणुव्रत तीन गुणव्रत,
और भले शिक्षाव्रत चार ॥
क्रम से सभी कहो पर पहले,
पाँच अणुव्रत बतला दो ।
उनका पालन करना सारे,
सागारो को सिखला दो ॥

(४५)

पाँच अणुव्रत

हिंसा मिथ्या चोरी मंथुन,
और परिग्रह जो हैं पाप ।
स्थूलरूप से इन्हे छोड़ना,
कहा अणुव्रत प्रभु ने आप ॥
निरतिचार इनको पालन कर,
पाते हैं मानव सुरलोक ।
वहाँ अष्टगुण अवधिज्ञान त्यों,
दिव्य देह मिलते हर शोक ॥

(४६)

अहिंसा

तीन योग औ तीन करण से,
प्रस जीवो का बध तजना ।

कहा अहिंसाणुव्रत जाता,
इसको नित पालन करना ॥

इसी अहिंसाणुव्रत के हैं,
कहलाते पञ्चातीचार ।
छेदन, भेदन, भोज्यनिवारण,
पीडन, बहुत लादना भार ॥

(४७)

इसी अणुव्रत के कारण से,
जाति-पाँति का था चडाल ।
तो भी सब प्रकार सुख पाया,
कीर्तिमान् होकर यमपाल ॥

नही पालने से इस व्रत के,
हिंसारत हो सेठानी-
हुई धनश्री ऐसी जिसकी,
दुर्गति नहिं जाती जानी ॥

(४८)

सत्य

बोले झूठ न झूठ बुलावे,
कहे न सच भी दुखकारी ।
स्थूल झूठ से विरक्त होवे,
है सत्याणुव्रतधारी ॥

निन्दा करना, धरोड हरना,
कूटलेख लिखना परिवाद ।
गुप्त बात को जाहिर करना,
ये इसके अतिचार प्रमाद ॥

(४९)

इस व्रत के पालन करने से,
पूज्य सेठ धनदेव हुआ ।
नही पाल मिथ्यारत होकर,
सत्यघोष त्यों दुखी मुखा ॥

मिथ्या वाणी ऐसी ही है,
सब जग को सकटदाई ।
इसे हटाओ नही लडाओ,
समझाओ सबको भाई ॥

(५०)

अचौर्य

गिरा पडा भूला रक्खा त्यों,
बिना दिया परका धन सार ।
लेना नही, न देना परको,
है अचौर्य, इसके अतिचार-॥
माल चौर्य का लेना, चोरी-
ढग बतलाना, छन करना ।
माल मेल मे नापतोल मे,
भग राजविधि का करना ॥

(५१)

इस व्रत को पालन करने से,
वारिषेण जग मे भाया ।
नही पालने से दुखबादल,
खूब तापसी पर छाया ॥
जो मनुष्य इस व्रत को पाले,
नही जगत मे क्यो भावे ।
क्यो नहिं उसकी शोभा छावे,
क्यो न जगत सब जस गावे ॥

(५२)

ब्रह्मचर्य

पापभीरु हो परदारा से,
नही गमन जो करता है ।
तथा औरको इस कुमर्म मे,
कभी प्रवृत्त न करता है ॥
ब्रह्मचर्य व्रत है यह सुन्दर,
पाँच इसी के हैं अतिचार ।
इन्हे भली विधि अपने जी मे,
मित्रो लीजे खूब विचार ॥

(५३)

भ्रष्ट-वचन कहना, निशिवासर-
अति तृष्णा स्त्री में रखना ।
व्यभिचारिणो स्त्रियो में जाना,
औ अनग क्रीडा करना ॥
औरों की शादी करवाना,
इन्हें छोडकर व्रतपाला ॥
वणिक्सुता नीली ने नीके,
कोतवाल ने नहि पाला ॥

(५४)

परिग्रहपरिमाण

आवश्यक धन-धान्यादिकका,
अपने मन में कर परिमाण ।
उससे आगे नहीं चाहना,
सो है व्रत इच्छा परिमाण ॥
अति वाहन, अति मग्न, विस्मय,
लोभ लादना अतिशय भार ।
इस व्रत के बोले जाते हैं,
मित्रो ये पाँचो अतिचार ॥

(५५)

जयकुमार ने इस वर व्रत का,
पालन करके सुख पाया ।
वैश्य 'मूछ-मक्खन' नहि पाला,
'हाय द्रव्य' कर दुख पाया ॥
पाँच अणुव्रत कहे इन्हीं में,
मद्य मास मधुका जो त्याग ।
मिल जावे तो आठ मूल गुण,
हो जाते है गृही-सुहाग ॥

□□

(५६)

चौथा परिच्छेद

गुणव्रत

मूल गुणो की बढ़ती होवे,
इसके लिए गुणव्रत तीन ।

कहे श्रेष्ठ पुरुषो ने नीके,
जिनसे होंवे जन दुखहीन ॥
दिग्व्रत और अनर्थदडव्रत,
व्रत भोगोपभोग परिमाण ।
इतको धारण करें भव्यजन,
मान शास्त्रको सुदृढ प्रमाण ॥

(५७)

दिग्व्रत

अमुक नदी तक अमुक शैल तक,
अमुक गाँव तक जाऊँगा ।
दशो दिशा में अमुक कोस से,
आगे पद न बढ़ाऊँगा ॥
ऐसी कर मर्यादा आगे,
कभी उमर भर नहि जाना ।
सूक्ष्म पापनाशक दिग्व्रत यह,
इसे सज्जनो ने माना ॥

(५८)

जो इस व्रत का पालन करते,
उन्हे नहीं होता है पाप ।
मर्यादा के बाहर उनके,
अणुव्रत होय मपाव्रत आप ॥
प्रत्याख्यानानावरण बहुत ही,
मित्रो कृशतर हो जाते ।
इससे कर्म चरित्र-मोहनी,
मन्द-मन्दतर पड जाते ॥

(५९)

महाव्रत

तन मन वचन योग से मित्रो,
कृत कारित अनुमोदन कर ।
होते हैं नो भेद, इन्ही से,
तजना पाँचों पाप प्रखर ॥
कहे जगत में ये जाते है,
पञ्च महाव्रत सुखकारी ।
बहुन अश में महाव्रती सा,
हो जाता दिग्व्रतधारी ॥

(६०)

दशों दिशा की जो मर्यादा,
की ही उसे न रखना याद ।
भूल भाल उसको तज देना,
या तज देना धार प्रमाद ॥
ऊँचे नीचे आगे पीछे,
अगल बगल मित्रो बढ़ना ।
दिग्व्रत के अतिचार कहाते,
याद न मर्यादा रखना ॥

(६१)

अनर्थदण्डविरति

दिङ्मर्यादा जो की होवे,
उसके भीतर भी बिन काम ।
पापयोग से विरक्त होना,
है अनर्थदडव्रत नाम ॥
हिंसादान प्रमादचर्या,
पापादेश-कथन अपघ्यान ।
त्योही दु श्रुति पाँचो ही ये,
इस व्रत के हैं भेद सुजान ॥

(६२)

हिंसा वान

छुरी कटारी खड्ग खुनीता,
अन्यायुध फलसा तलवार ।
साँकल सीगी अस्त्र-शस्त्र का,
देना, जिनसे होवे वार ॥
हिंसा दान नाम का मित्रो,
कहलाता है अनर्थदड ।
बुधजन इसको तज देते हैं,
ज्यो नहि होवे युद्ध प्रचड ॥

(६३)

प्रमादचर्या

पृथ्वी पानी अग्नि वायु का,
बिना काम आरभ करना ।
व्यर्थ छेदना वनस्पती को,
बे-मतलब चलना फिरना ॥

वीरों को भी व्यर्थ प्रमाना,
है प्रमादवर्षा दुखकर ।
कहा अनर्थदंड है इसको,
शुभ चाहे तो इससे डर ॥

(६४)

पापोपदेश या पापादेश

जिससे धोखा देना आवे,
मनुज करे त्यो हिंसारम्भ ।
तिर्यंचो को सकट देवे,
बणिज करे फैलाकर दम्भ ॥
ऐसी ऐसी बातें करना,
पापादेश कहाता है ।
इस अनर्थदंड को तजकर,
उत्तम नर सुख पाता है ॥

(६५)

अपध्यान

रागद्वेष के वश मे होकर,
करते रहना ऐसा ध्यान ।
उसकी प्रिया मुझे मिल जावे,
मिल जावे उसके धनधान ।
वह मर जावे वह कट जावे,
उसको होवे जेल महान ।
वह लुट जावे सकट पावे,
है अनर्थदंडक अपध्यान ॥

(६६)

दुःश्रुति

जिनके कारण से जागृत हो,
राग द्वेष मद काम विकार ।
आरभ साहस और परिग्रह,
त्यो छावे मिथ्यात्वविचार ॥
मन मैला जिनसे हो जावे,
प्यारो सुनना ऐसे ग्रन्थ ।
दुःश्रुति नाम अनर्थ कहाता,
कहते हैं ज्ञानी निर्भय ॥

(६७)

अनर्थबण्डव्रत के अतिचार

स्मराधीन हो हँसी दिल्लीगी-
करना, भडबचन कहना ।
बकबक कररा, आँख लडाना,
कायकुचेष्टा मे बहना ॥
सजघज के सामान बढाना,
बिना विचारे त्यो प्रियवर-।
तन मन वचन लगाना कृति मे,
हैं अतिचार सभी व्रतहर ॥

(६८)

भोगोपभोग परिमाण

इन्द्रिय-विषयो को प्रतिदिन ही,
कम कर राग घटा लेना ।
है व्रत भोगोपभोगपरिमित,
इसकी ओर ध्यान देना ॥
पचेन्द्रिय के जिन विषयो को,
भोग छोड दें वे हैं भोग ।
जिन्हे भोग कर फिर भी भोगे,
मित्रो वे ही है उपभोग ॥

(६९)

ब्रस जीवो की हिंसा नहि हो,
होने पावे नही प्रमाद ।
इसके लिए सर्वथा त्यागो,
मास मद्य मधु छोड विषाद ॥
अदरख निम्बपुष्प बहुबीजक,
मक्खन मूल आदि सारी ।
तजो सचित चीजें जिनमे हो,
थोडा फल हिंसा भारी ॥

(७०)

जो अनिष्ट हैं सत्पुरुषो के,
सेवन योग्य नही जो है ।
उन विषयो को सोच समझकर,
तज देना जो व्रत सो है ॥

भोग और उपभोग त्याग के,
बतलाये यम नियम उपाय ।
अमुक समय तक त्याग 'नियम' है,
जीवन भरका 'यम' कहलाय ॥

(७१)

नियम करने को विधि

भोजन वाहन शयन स्नान रुचि,
इत्र पान कुकुम-लेपन ।
गीत वाद्य संगीत कामरति,
माला भूषण और वसन ॥
इन्हे रात दिन पक्ष मास या,
वर्ष आदि तक देना त्याग ।
कहलाता है 'नियम' और 'यम',
आजीवन इसका परित्याग ॥

(७२)

भोगोपभोगपरिमाण के अतिचार

विषय विषो का आदर करना,
भुक्त विषयको करना याद ।
वर्तमान के विषयो मे भी,
रचे पचे रहना अविवाद ॥
आगामी विषयो मे रखना,
तृष्णा या लालसा अपार ।
बिन भोगे विषयो का अनुभव,
करना, ये भोगातिचार ॥

□ □

पाचवां परिच्छेद

(७३)

शिक्षाव्रत-देशावकाशिक
पहला है देशावकाशि पुनि,
सामायिक प्रोषध उपवास ।
वैयावत्य और ये चारो,
शिक्षाव्रत है सुख आवास ॥
दिग्व्रत का लम्बा चौडा स्थल,
काल भेद से कम करना ।

प्रतिदिन व्रत वैश्विकान्ति से,
कृषि जनों का सुख करना ॥

(७४)

अमुक गेह तक अमुक गली तक,
अमुक गाँव तक जाऊँगा ।
अमुक खेत से अमुक नदी से,
आगे पग न बढ़ाऊँगा ॥
एक वर्ष छहमास मास या,
पखवाडा या दिन दो चार ।
सीमा-काल भेद से श्रावक,
इस व्रत को लेते हैं धार ॥

(७५)

स्थूल सूक्ष्म पाँचो पापो का,
हो जाने से पूरा त्याग ।
सीमा के बाहर सध जाते,
इस व्रत से सुमहाव्रत आप ॥
हैं अतिचार पाँच इस व्रत के,
मँगवाना, प्रेषण करना ।
रूप दिखाय इशारा करना,
चीज फेंकना ध्वनि करना ॥

(७६)

सामायिक

पूर्ण रीति से पञ्च पाप का,
परित्याग करना सजान ।
मर्यादा के भीतर बाहर,
अमुक समय घर तमता ध्यान ॥
है यह सामायिक शिक्षाव्रत,
अणुव्रतो का उपकारक ।
बिधि से अनलस सावधान हो,
बनो सदा इसके धारक ॥

(७७)

जब तक चोटी मूठी कपडा,
बँधा रहेगा मैं तब तक ।

सामायिक निश्चल साधूँगा,
यो विचार कर, निश्चयतक ॥
मार पलाठी भली भाँति से,
कायोत्सर्ग रमाया कर ।
है बैठना खडा रहना या,
समय कहा जाता व्रत वर ॥

(७८)

घर हो वन हो चैत्यालय हो,
कुछ भी हो निरुपद्रव हो ।
हो एकान्त शान्त अति सुन्दर,
परम रम्य औ शुचितर हो ॥
ऐसे स्थल मे बडो खुशी से,
तनको मन को निश्चल कर ।
एकभुक्त उपवास-दिवस या,
प्रतिदिन ही सामायिक कर ॥

(७९)

सामायिक के समय गृही,
आरभ परिग्रह तजते है ।
पहिनाये हो वसन जिसे,
ऐसे मुनि से वे दिखते हैं ॥
साम्यभाव स्थिर रख मौनी रह,
सब उपसर्ग उठाते हैं ।
गरमी सरदी मशक डँस के,
परिषह सब सह जाते है ॥

(८०)

अशुभरूप अशरण अनित्य यह,
परस्वरूप ससार महान ।
अतिशय दुःखपूर्ण है, तो भी,
बना हुआ है मेरा स्थान ।
इससे बिलकुल उलटा सुखमय,
मोक्षधाम शास्वत उत्तम ।
सामायिक के समय भक्तजन,
ध्यान धरो ऐसा उत्तम ॥

(८१)

अपने साम्यभाव को तजकर,
कर देना चञ्चल सनको ।
वाणी को चञ्चल कर देना,
कर देना चञ्चल मन को ॥
सामायिक का काल टालना,
और पाठ रखना नहिं याद ।
ये अतिचार पाँच इस व्रत के,
कहे गये हैं बिना विवाद ॥

(८२)

प्रोषधोपवास

सदा अष्टमी चतुर्दशी को,
तज देना चारो आहार ।
यह प्रोषध-उपवास कहाता,
दिनभर रहे धर्म व्यवहार ॥
अजन मजन न्हाना घौना,
गन्ध पुष्प सजघज करना ।
आरभ पाँच पाप हिसादिक,
इस दिन बिलकुल परिहरना ॥

(८३)

तजना चारो आहारो का,
होय निराकुल, है 'उपवास' ।
एक बार खाने को कहते,
'प्रोषध' जो हैं प्रभुपददास ॥
दो प्रोषध के बिचमे करना,
एक वास* का-कहलाता-
शुद्ध 'प्रोषधोपवास' पूरा,
भव्य जनो का सुखदाता ॥

(८४)

देखे भाले बिन चीजो का-
लेना, मलक तज देना ।
और बिछाना बिस्तर का त्यो,
व्रत कर्तव्य भुला देना ॥

* उपवास

तथा अनौदार रखना व्रतमें,
हैं ये पाँचों ही अतिचार ।
इन्हे छोड़कर व्रत को पालो,
धारो उर में धर्म विचार ।

(८५)

वैयावृत्य

जो अनगार तपस्वी गुणनिधि,
धर्महेतु, उनको दे दान ।
प्रतिफलकी इच्छा बिन, है यह,
वैयावृत्य सुव्रत सुखदान ॥
गुणरागी होकर मुनिवर के,
चरण चापिये होय प्रसन्न ।
उनका खेद दूर कर दीजे,
सेवा कीजे जो हो अन्य ॥

(८६)

दान का स्वरूप

सूनारम्भ* तजा है जिनने,
धर्मकर्म हित, हर्षाकार ।
नवधाभक्तिः भाव से ऐसे,
आर्यों का तू गौरव कर ॥
निर्लोभीपन, क्षमा, शक्ति त्यो,
ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सतोष ।
निर्मलदाता के गुण है ये,
धारो इनको तजकर दोष ॥

(८७)

दान-फल

जिसने घर धर्मार्थ तजा,
उस, अतिथिकी पूजा करना ।
घर धदे से बढे हुए,
पापोका है सचमुच हरना ॥

मुनिको नमनेसे ऊँचा कुल,
रूप भक्तिसे मिलता है ।
मान दास्यसे, भोग दानसे,
स्तुतिसे शुचि यश बढ़ता है ॥

(८८)

बड का बीज भूमि में जाकर,
हो जाता है तरु भारी ।
घेर घुमेर सघन घन सुन्दर,
ममय पाय छायाकारी ॥
वैसे ही हो अल्प भले ही,
पात्रदान सुख करता है ।
समय पाय बहु फल देता है,
इष्ट लाभ बहु भरता है ॥

(८९)

दान के भेद

भोजन, भेषज, ज्ञान-उपकरण,
देना और अभय आवास ।
चार ज्ञानके धारी कहते,
दान यही है चारो खाम ॥
इनके पालन करने वाले,
श्रीषेणौर वृषभसेना ।
कोतवाल कौण्डीशव शूकर,
हुए प्रसिद्ध समझ लेना ॥

(९०)

देवपूजा

प्रभुपद काम दहनकारी है,
वाञ्छितफल देने वाले ।
उनका प्रतिदिन पूजन करिए,
वे सब दुख हरने वाले ॥

जिनपूजा को एक पुष्प ले,
मेडक चला मोद धरके ।
मुआ मार्ग में हुआ देव वह,
महिमा महा प्रगट करके ॥

(९१)

वैयावृत्य या दान के अतोचार

हरे पत्रके भीतर रखना,
हरे पत्र से ढक देना ।
देने योग्य भोजनादिक को,
पात्र अनादर कर देना ॥
स्मरण न रखना देने की विधि,
अथवा देना मत्सर कर ।
है अतिचार पाँच इस व्रत के,
इन्हे सर्वथा तू परिहर ॥

□ □

छट्टा परिच्छेद

(९२)

सल्लेखना

आ जावे अनिवार्य जरा,
दुष्काल, रोग या कष्ट महान ।
धर्महेतु तब तनु तज देना,
सल्लेखनामरण सो जान ॥
अन्त समय का सुधार करना,
यही तपस्या का है फल ।
अत समाधिमरण हित भाई,
करते रहो प्रयत्न सकल ॥

(९३)

स्नेह, वैर, सम्बन्ध, परिग्रह,
छोड, शुद्ध मन त्यो होकर ।

* सूना —कूटना १, पीसना २, आग जलाना ३, पाली भरना ४, बुहारी देना ५ ।

§ नवधा भक्ति —वडिगाहना १, उच्च स्थान देना २, चरणोदक पाये लगाना ३, पूजा करना ४, प्रणाम करना ५, मन बचन और काम की शुद्धि रखना ६-७-८ और एषणा शुद्धि अर्थात् शुद्ध आहार देना ९ ।

क्षमा करे निश्चय अन परिजनको,
 याचें क्षमा स्वयं सुखकर ॥
 कृत कारित अनुमोदित सारे,
 पापों का कर आलोचन ।
 निश्चल जीवन भरको धारे,
 पूर्ण महाव्रत दुखमोचन ॥

(६४)

शोक, दुःख, भय, अरति, कलुषता,
 तज विषादकी त्यो ही जाह ।

शास्त्रसुघा को पीते रहना,
 धारण कर पूरा उत्साह ॥
 भोजन तजकर रहे दूध पर,
 दूध छोडकर छाछ गहे ।
 छाछ छोड ले प्रासुक जलको,
 उसे छोड उपवास लहे ॥

(६५)

कर उपवास शक्ति अपनी से,
 सर्व यत्न से निज मनको ।
 णमोकार मे तन्मय कर दे,
 तज देवे नश्वर तन को ॥

जीना चाहना, मरना चाहना,
 डरना, मित्र याद करना ।
 भावी भोग-वाञ्छना करना,
 हैं अतिचार, इन्हे तजना ॥

(६६)

जिनने धर्म पिया है वे जन,
 हो जाते है सब दुखहीन ।
 तीररहित दुस्तर निश्रयस,
 सुखसागर को पिये प्रबोचन ॥
 जहाँ नहीं है शोक दुःख भय,
 जन्म जरा बीमारी मौत ।
 है कल्याण नित्य केवल सुख,
 पावन परमानन्द का स्रोत ॥

(६७)

सल्लेखना मनुज जो धारें,
 पाते हैं वे निरवधि मुक्ति ।
 विद्या, दर्शन, शक्ति स्वस्थता,
 हर्ष शुद्धि, औ अतिशय तृप्ति ॥
 तीन लोकको उलट-पलट दे,
 चाहे ऐसा हो उत्पात ।
 नहीं कल्पशत में भी होता,
 मोक्षप्राप्त जीवों का पात ॥

(६८)

कीटकालिमाहीन कनक-सी,
 अति कमनीय दीप्ति वाले ।
 तीनों लोक शिरोमणि सोहें,
 निश्रेयस पाने वाले ॥
 धन पूजा ऐश्वर्य हुकूमत,
 सेना परिजन भोग सकल ।
 होय अलौकिक अतुल अभ्युदय,
 सत्य धर्म का ऐसा फल ॥

□

सानवां परिच्छेद

ग्यारह प्रतिमा

(६९)

दर्शनप्रतिमाधारी

ग्यारह पद होते श्रावक के,
 प्रति पद मे पहले गुणयुक्त ।
 अपने गुण मिल होय पूर्णता,
 यो बुध कहें सुमति समुत ॥
 तत्त्वपथिक है शुचिदर्शन है,
 भव-तनु भोगविरागी है ।
 परमेष्ठीपद शरणागत है,
 दर्शन प्रतिमाभागी है ॥

(१००)

व्रतप्रतिमाधारी

पांच अणुव्रत सात शील जो,
 निरतिचार सुखसे धरतां ॥
 शल्यरहित व्रतप्रतिमाधारी,
 व्रतियो मे माना जाता ॥
 शिक्षाव्रत हैं चार बताये,
 तीन गुणव्रत उपकारी ।
 ये सातो मिल शील कहाते,
 इन्हें धरे व्रत का धारी ॥

(१०१)

सामायिक प्रतिमाधारी

तीन बार करके आवर्तन,
 चार दिशा में चार प्रणाम ।
 करे, परिग्रह सारे तज दे,
 धर ले कायोत्सर्ग ललाम ॥
 खड्गासन या पद्मासन धर,
 होकर मन वच तनसे शुद्ध ।
 करे वन्दना तीन काल मे,
 सामायिकधारी सो बुद्ध ॥

(१०२)

प्रोषधधारी और सचित्तस्यागी

चारो पवों मे हर महिने,
 धर्मध्यान मे रत रहकर ।
 शक्ति छुपाये बिन प्रोषध का,
 नियम करे वे 'प्रोषध-धर' ॥
 जो नहीं खावें कन्द, मूल, फल,
 शाखा, पुष्प, बीज, कण्ठे ।
 दयामूर्ति वे सचित्त स्यागी—
 प्रतिमाधारी, हैं सच्चे ॥

(१०३)

रात्रिभुक्तिस्यागी और ब्रह्मधारी
 जीवो पर होकर दयालु जो,
 रजनी में चारों आहार—

करे नहीं सौ 'रात्रिभुक्ति' का,
त्यागी 'दयावान्' निर्धार ।
मलकारण मलबीज धुषायुत,
जान अंग, तज देना काम ।
मित्रो है यह सप्तम प्रतिमा,
ब्रह्मचर्य है इसका नाम ॥

(१०४)

आरंभत्याग और परिग्रहत्याग
सेवा कृषि वाणिज्यादिक के'
आरंभसे बस हट जाना ।
हिंसा हो नहीं इस विचारसे,
'आरंभत्याग' इसे माना ॥
ममता तज निर्ममत्वव्रत हो,
बाह्य परिग्रह दस तजना ।
स्वस्थ और सतोषी होना,
परिग्रहत्याग इसे कहना ॥

(१०५)

अनुमति त्यागी

नहिं जिनकी अनुमति आरंभमे,
परिग्रह मे नहिं होती है ।
सारे ही लौकिक कामो मे,

जिनकी अनुमति सोती है ॥
अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी,
वे सनमति कहलाते हैं ।
साध भली विधि इस पदवीको,
ऊंचा पद पा जाते हैं ॥

(१०६)

उत्कृष्टश्रावक

घरको तज मुनिवनको जाकर,
गुरु-समीप व्रत धारणकर ।
तपते हैं भिक्षासन करते,
खडवस्त्रधारी होकर ॥
उत्तम श्रावक का पद यह है,
जो मनुष्य इसको गहते ।
उन्हे श्रेष्ठजन क्षुल्लक ऐलक,
भाग्यवान् श्रावक कहते ॥

(१०७)

सत्य बात तो यह है मित्रो,
पाप जीव का वेंरी है ।
धर्मबन्धु है धर्म मित्र है,
धरो इसे क्या देरी है ॥
निश्चय करता हुआ इसी विध,

इसे पढ़ेगा जो मानव ।
अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम,
शानी होवेगा वह ध्रुव ॥

(१०८)

हैं दर्शन चारित्र्य ज्ञान ये,
तीनो रत्न बड़े सुन्दर ।
रत्नकरण्ड बनाते हिय को,
जो जन धरे इन्हे शुचितर ॥
भली भाँति पुरुषार्थसिद्धि हो,
उनके चरणो की दासी ।
वरती हैं बन पतिव्रता-सी,
देती है यो सुख राशी ॥

(१०९)

कामी को ज्यो सुख देती है,
रमणी, त्यो सुख दो मुझको ।
माता लाड लडाती सुत को,
वैसे लाड करो मुझको ॥
ज्यो पवित्र करती है कुल को,
अति पवित्र सुगुणा कन्या ।
करो मुझे पावन वैसे ही,
सम्यग्दर्शन श्री धन्या ॥

* * * * *
* ॥ समाप्त ॥ * * * * *
* * * * *

नोट — इस ग्रन्थ मे ४००० श्लोके से अधिक का कागज लगा है, वह सब जैन पचायत दरियागंज, नई दिल्ली से, मारफत श्री शातीलाल जी जैन कागजी के प्राप्त हुआ है। इसलिए हम उपरोक्त सोसाइटी तथा ला० शान्तीलाल जी के अत्यन्त आभारी हैं।

